

ماہی طبع قتل

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

محمد است امام و چراغ ہر دو جہاں محمد است فرو زندہ زمین و زمان
خدا گوئش از حق مگر بخدا خدا نماست و ہوش برائے عالمیاں

اسلام اور اس ملک کے دوسرے مذاہب

حضرت محمد الوقت امام الزمان مسیح موعود جناب میرزا غلام احمد صاحب

نہیں قادیان کا یکچہر

جو ۳ ستمبر ۱۹۰۲ء کو بمقام لاہور ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا

اور سب کو
انجمن فرقانیہ لاہور کیلئے

میاں معراج الدین عمر جنرل کنٹرکٹر و سیکرٹری انجمن مذکورہ حکیم شیخ نور محمد
منشی عالم ملک ہمد صحت لاہور

رفاہ عام ستیم پریس لاہور میں خلق اللہ کے فائدہ کے لئے چھپوا کر
شائع کیا

آج پرچہ طلسمہ اخبار ۲۷ اگست ۱۹۰۲ء کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ حکیم مرزا محمود نام ایرانی لاہور میں فروکش ہیں وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں۔ دعوے کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہشمند ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرصتی ہے کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہفتہ کے روز جلسہ کا دن ہے جس میں میری مصروفیت ہوگی۔ اور اتوار کے دن علی الصبح مجھے گورداسپور میں ایک مقدمہ کیلئے جانا جو عدالت میں دائر ہے مزدوری ہے۔ میں قریباً بارہ دن سے لاہور میں مقیم ہوں۔ اس مدت میں کسی نے مجھ سے ایسی درخواست نہیں کی اب جبکہ میں جانے کو ہوں اور ایک منٹ بھی مجھے کسی اور کام کے لئے فرصت نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے وقت کی درخواست سے کیا مطلب اور کیا غرض ہے لیکن تاہم میں حکیم مرزا محمود صاحب کو تصفیہ کے لئے ایک اور صاف راہ بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کل ۱۷ ستمبر کو جو جلسہ میں میرا مضمون پڑھا جائیگا وہ مضمون ایڈیٹر صاحب طلسمہ اخبار اپنے پرچہ میں تمام وکمال شائع کر دیں۔ حکیم صاحب موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں اسی اخبار میں اپنا مضمون شائع کر دیں۔ اور پھر خود پبلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر لے گی کہ کس شخص کا مضمون راستی پر اور سچائی اور دلائل قویہ پر مبنی ہے۔ اور کس شخص کا مضمون اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے۔ میری دانست میں یہ طریق فیصلہ ان بدنتائج سے بہت محفوظ ہوگا جو آجکل زیادہ مباحثات سے متوقع ہے۔ بلکہ چونکہ اس طرز میں مدعے کلام حکیم صاحب کی طرف نہیں اور نہ ان کی نسبت کوئی تذکرہ ہے۔ اس لئے ایسا مضمون ان رجحانوں سے بھی برتر ہوگا جو باہم مباحثات سے کبھی کبھی پیش آجایا کرتے ہیں۔

والسلام نہ

الراحم میرزا غلام احمد قادیانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اول میں اُس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسی پُر امن گورنمنٹ سایہ میں ہیں جگہ دی ہے
جہیں اپنے مذہبی اشاعت سے نہیں روکتی اور اپنے عدل اور داد گستری سے ہر ایک کا ٹا ہما دی
راہ سے دُور کرتی ہے۔ سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں۔

بعد اس کے اے معزز سامعین اس وقت میں اُن مذہبوں کی نسبت جو اس ملک میں
پائے جاتے ہیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک مجھے طاقت ہے میں تہذیب کی
رعایت سے بات کروں گا۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ طبعاً بعض انسانوں کو اُن ہیچائیوں کا سُنا
ناگوار معلوم ہوتا ہے جو اُن کے عقیدہ اور مذہب کے مخالف ہوں۔ سو یہ امر میرے اختیار
سے باہر ہے کہ اس فطرتی نفرت کو دُور کر سکوں۔ بہر حال میں سچائی کے بیان میں بھی ہر ایک
صاحب سے معافی چاہتا ہوں۔

اے معزز صاحبان! مجھے بہت سے غور کے بعد اور نیز خدا کی متواتر دُعا کے بعد معلوم
ہوا ہے کہ اگرچہ اس ملک میں مختلف فرقے بکثرت پائے جاتے ہیں اور مذہبی اختلاف
ایک سیلاب کی طرح حرکت کر رہے ہیں تاہم وہ امر جو اس کثرت اختلاف کا موجب ہے
وہ حقیقت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت روحانیت اور
خُدا ترسی کی کم ہو گئی ہے۔ اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعہ سے انسان حق اور باطل میں

چ۔ یہ یکچر ۱۹۱۵ء کو ہر مذہب و ملت و ہر طبقہ کے مجمع کثیر میں مقام لاہور ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا۔ بحوالہ اخبار عام
و پنج روزہ دوغیرہ کے حاضرین جلسہ کی تعداد دس بارہ ہزار سے بھی بڑھ کر تھی۔ حد و جلسہ سے باہر کی ایستادہ ناظرین خلیق اس
تحقیق کے علاوہ تھی۔ (حاشیہ یکچر لاہور طبع دوم)

فراق کرسکتا ہے وہ قریباً بہت سے دلوں میں سے جاتا رہا ہے۔ اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکڑتی جاتی ہے۔ یعنی نفلوں پر تو خدا اور پریشہر ہے اور دلوں میں نامتک مت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں۔ اس بات پر یہ امر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہئے دست نہیں ہیں۔ سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عملی رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی پوشیدہ راستہ باز ہے تو میں اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ مگر عام حالتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس غرض کے لئے مذہب کو انسان کے لازم حال کیا گیا ہے وہ غرض مفقود ہے دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی مخلوق کی سچی ہمدردی اور علم اور رحم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقویٰ اور طہارت اور راستی جو ایک مذہب کی روح ہے اس کی طرف اکثر انسانوں کو توجہ نہیں مقام اخوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جدل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے۔ مذہب کی اصلی غرض اس سچے خدا کا پہچانا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے۔ اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے اور حقیقی پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ غرض اس زمانہ میں بالائے طاق ہے اور اکثر لوگ دہریہ مذہب کی کسی شاخ کو اپنے ہاتھ میں لئے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے اسی وجہ سے زمین پر دن بدن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس چیز کی شناخت نہ ہو نہ اس کا قدہ دل میں ہوتا ہے اور نہ اس کی محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے تمام اقسام خوف اور محبت اور قدردانی کے شناخت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کثرت بوجہ کمی معرفت ہے۔ اور سچے مذہب کی نشانیوں میں سے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں تا انسان گناہ سے رُک سکے اور تا وہ خدا تعالیٰ کے

حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور عشق کا حصہ لیوے اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے۔ یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جانا انسان کے لئے ایک عظیم الشان مقصود ہے اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم ہمیشگی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تمام خواہشیں جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہیں و دوزخ کی آگ ہیں۔ اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے۔ مگر ایسا کچھ سوال یہ ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیونکر حاصل ہو؟ اس کے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کال درجہ کا سیلاب ہے جو ایساں کو تباہ کرنے کے لئے بڑے زور سے بہ رہا ہے۔ اور کامل کا تدارک بجز کامل کے غیر ممکن ہے۔ پس ایسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ نوہے کو نوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں۔ یہ امر زیادہ دلائل کا محتاج نہیں کہ قہدانی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ کے ہاتھ میں مثلاً ایک ایسا ٹکڑا میرے کا دیا جائے جس کی کئی کروڑ روپیہ قیمت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس کی اُسی حد تک قدر کرے گا جیسا کہ ایک کھلونے کی قدر کرتا ہے۔ اور اگر ایک شخص کو اس کی علمی کی حالت میں شہد میں زہر ملا کر دیا جائے تو وہ اُسے شوق سے کھا بیگا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں میری موت ہے۔ کیونکہ اس کو ایسے زہر کی معرفت نہیں لیکن تم دانستہ ایک سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے کام سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ ایسا ہی تم ایک اٹھل زہر کو دیدہ و دانستہ کھا نہیں سکتے کیونکہ ہمیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اس زہر کے کھانے سے مر جلاؤ گے

پھر کیا سبب ہے کہ اُس موت کی تم کچھ بھی پردہ نہیں کرتے کہ جو خدا کے حکموں کے ٹوٹنے سے تم پر دار ہو جائیگی۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہی سبب ہے کہ اس جگہ ہمیں ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسا کہ ہمیں سانپ اور ذہر کی معرفت حاصل ہے۔ یعنی اُن چیزوں کی پہچان ہے۔ یہ بالکل یقینی ہے اور کوئی منطق اس حکم کو توڑ نہیں سکتی کہ معرفت تمام انسان کو ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن میں انسان کے جان و مال کا نقصان ہو۔ اور ایسے رکنے میں انسان کسی کفارہ کا محتاج نہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بد معاش لوگ بھی جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دستکش ہو جاتے ہیں جنہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بدست پکڑے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ روز روشن میں ایسے دکانوں کے ٹوٹنے کے لئے حملہ نہیں کر سکتے جن میں ہزار ہا روپے کھلے پڑے ہیں۔ اور ان کے رستہ پر بیسیوں پولیس کے سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ چوری یا استحصال بالجبر سے اس لئے رکتے ہیں کہ کسی کفارہ پر ان کو سختہ ایمان ہے یا کسی صلیبی عقیدہ کا ان کے دلوں پر رعب ہے؟ نہیں بلکہ محض اس لئے کہ وہ پولیس کی کالی کالی دردیوں کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی تلواروں کی چمک سے ان کے دلوں پر لرزہ پڑتا ہے اور ان کو اس بات کی معرفت تامہ حاصل ہے کہ وہ دست درازی سے ماخوذ ہو کر محض جیل خانہ میں بھیجے جائیں گے۔ اور اس اصول پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی پابند ہیں۔ ایک حملہ کرنے والا شیر جلتی ہوئی آگ میں اپنے تئیں نہیں ڈال سکتا۔ گو کہ اس کے دوسری طرف ایک شکار بھی موجود ہو۔ اور ایک بھیڑ یا ایسی بکری پر حملہ نہیں کر سکتا جس کے سر پر مالک اس کا معہ ایک بھری ہوئی بندوق اور کچی ہوئی تواد کے کھڑا ہے۔ پس اُسے پیارو! یہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کیلئے معرفت تامہ

کا محتاج ہے نہ کسی کفارہ کا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر نورخ کی قوم کو وہ معرفت کامل حاصل
 ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کرتی ہے تو وہ کسی غرق نہ ہوتی۔ اور اگر بوط کی قوم کو وہ پہچان
 بخشی جاتی تو ان پر پتھر نہ برستے۔ اور اگر اس ملک کو ذات الہی کی وہ شناخت عطا
 کی جاتی جو بدن پر خوف سے لذہ ڈالتی ہے تو اس پر طاعون سے وہ تباہی نہ آتی
 جو آگئی۔ مگر ناقص معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور نہ اس کا نتیجہ جو خوف
 اور محبت ہے کامل ہو سکتا ہے۔ جو کامل ایمان نہیں وہ بے سود ہے۔ اور محبت
 جو کامل نہیں وہ بے سود ہے۔ اور خوف جو کامل نہیں وہ بے سود ہے۔ اور
 معرفت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے۔ اور ہر ایک غذا اور شربت جو کامل نہیں وہ
 بے سود ہے۔ کیا تم بھوک کی حالت میں صرف ایک دانہ سے سیر ہو سکتے ہو؟ یا
 پیاس کی حالت میں صرف ایک قطرہ سے سیراب ہو سکتے ہو؟ پس اے شست
 ہتھو! اور طلب حق میں کاہلو! تم تھوڑی معرفت سے اور تھوڑی محبت سے اور
 تھوڑے خوف سے کیونکر خدا کے بڑے فضل کے امیدوار ہو سکتے ہو؟ گناہ سے
 پاک کرنا خدا کا کام ہے اور اپنی محبت سے دل کو پُر کر دینا اسی قادر توانا کا فعل
 ہے اور اپنی عظمت کا خوف کسی دل میں قائم کرنا اسی جناب کے ارادہ سے وابستہ
 ہے۔ اور قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد
 ملتا ہے۔ اور خوف اور محبت اور قدر وانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے پس جو معرفت
 کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی۔ اور جس کو خوف اور محبت کامل
 دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بیباکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ پس ہم
 اس نجات کے لئے ذہنی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجتمند وہ نہ
 کسی کفارہ کی عین ضرورت ہے بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے
 نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے یہی قربانی

کامدوسے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لئے گدوں آگے رکھ دینا۔ یعنی کالِ رضا کے ساتھ اپنی رُوح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا یہ پیارا نام تمام شریعت کی رُوح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کیلئے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کالِ محبت اور کالِ عشق کو چاہتا ہے اور کالِ محبت کالِ معرفت کو چاہتی ہے۔ پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لئے کالِ معرفت اور کالِ محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے۔

لَا يَنَالُ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا دِمَافُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْهَمُونَ (قرآنیوں) کے لئے تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لئے تقویٰ اختیار کرو۔

اب جانا چاہئے کہ مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ وہ حقیقت جو لفظ اسلام میں مخفی ہے اس تک پہنچایا جائے۔ اسی غرض کے لحاظ سے قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لئے کوشش کر رہی ہیں کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں اور کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں۔ کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا احسان کے ذریعہ سے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد و شریک ہے کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ وہ مجموع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظهر ہے تمام پاک قدوتوں کا اور مبدأ ہے تمام مخلوق کا اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا اور مالک ہے تمام جزائر کا اور مرجع ہے تمام امور کا۔ اور نزدیک ہے باوجود دُوری کے اور دُور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے۔ اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر

۵

ہیں کہہ سکتے کہ اُس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اُس نے ہر ایک چیز کو اُٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اُس کو اُٹھا رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز کا نور ہے اور ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اُسی کی ذات کا پرتو ہے۔ وہ تمام عالموں کا موجد گار ہے۔ کوئی روح نہیں جو اس سے پردہ نش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ٹلی ہو اور خود بخود ہو۔ اور اُس کی رحمت و قسم کی ہیں (۱) ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عامل کے قدیم ظہور پذیر ہیں جیسا کہ زمین آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ اور ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لئے بنائے گئے۔ ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لئے ہتھیار کی گئیں اور یہ سب اُس وقت کیا گیا جبکہ ہم خود موجود نہ تھے۔ نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ موجد میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا یا زمین میرے کسی شدھ کریم کے مبدی بنائی گئی۔ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے علوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں (۲) دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مرتب ہوتی ہے اور اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف میں دائرہ کہ خدا کی ذات ہر ایک عیب کے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو۔ اور وہ فرماتا ہے من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اُس ذات سے بچوں کا اس کو دیدار نہیں ہو گا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہو گا اور تاریکی اس کے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے دیکھنے کیلئے اسی دنیا میں جو اس ملتے ہیں اور جو شخص ان جو اس کو دنیا سے ساتھ

نہیں نے جانیگا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکیگا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعے اور جس عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشتک بعبادۃ ربہ احداً یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے پس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھانے کے لئے ہوں نہ ان کی دجہ دلی میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور نہ وہ عمل ناقص اور ناقص ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدی ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو۔ نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے سبب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا نہ پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور نہ اپنے ظلم پر کوئی غور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز۔ بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کابل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت دُرج گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست دیا بھی ہے اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں۔ پس اُس نے اقبال و خیراں بہر حال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنی لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک میراب نہ ہوا۔ اور پھر قرآن میں عمار خدا اپنی خوبیوں کے بار میں فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کلوۃ احد یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد و شکی ذات اُسکی ذات جیسی تری اور ابدی یعنی نامادی اور اکال ہے نہ کسی چیز کے صفات اُس کی صفات کے

مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معتم کا محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر اس کا علم کسی معلوم کا محتاج نہیں اور
 یا نہم غیر محدود ہے۔ انسان کی شتوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے مگر خدا کی شتوائی ذاتی طاقت سے
 ہے اور محدود نہیں۔ اور انسان کی مینائی مسودج یا کسی دوسرے روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے مگر
 خدا کی مینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے۔ ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی ماہ
 کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے۔ لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ
 کی محتاج ہے نہ کسی وقت کی محتاج اور غیر محدود ہے کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں
 اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں
 وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا۔ اس لئے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی
 جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو۔ پھر اس سے
 آگے آیت محدودہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔
 کیونکہ وہ غنی بالذات ہے۔ اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی۔ یہ توحید ہے
 جو قرآن شریف نے سکھائی ہے جو مدار ایمان ہے۔ اور اعمال کے متعلق یہ آیت جامع
 قرآن شریف میں ہے۔ ان الله يامر بالعدل والاحسان وایستای ذوالقربی
 وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یعنی خدا تمہیں حکم دیتا ہے
 کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ۔ اور اگر اس سے زیادہ کمال بننا چاہو تو پھر
 احسان کرو۔ یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی
 اور اگر اس سے بھی زیادہ کمال بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبعی جوش
 سے بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے بنی نوع سے نیکی کرو۔ جیسا کہ ماں اپنے
 بچہ سے فقط اپنے طبعی جوش سے نیکی کرتی ہے۔ فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا
 ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جلاؤ یا سچی ہمدردی کرینا کئے کا فر نعمت ہو اور اسی
 آیت کی تشریح میں ایک اور مقام میں فرماتا ہے۔ ویطعون الطغاة علی جہہ مسکینا

ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ آدمی ہے جو زیادہ
 نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے۔ قوموں کا تفرقہ کچھ چیز نہیں ہے۔ اور تم بڑے ناموں
 سے جن سے لوگ چڑتے ہیں یا اپنی ہتک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو۔ ورنہ خدا کے نزدیک
 تمہارا نام بدکار ہوگا۔ اور بتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو کہ یہ دونوں ناپاک
 ہیں۔ اور جب بات کرو تو حکمت اور معقولیت سے کرو۔ اور لغو گوئی سے بچو۔ اور چاہیے
 کہ تمہارے تمام اعضاء اور تمام قوتیں خدا کی تابع ہوں اور تم صبا ایک ہو کر اس کی اطاعت
 میں لگو۔ اور پھر ایک مقام میں فرمایا:۔ **الْحُكْمُ الشَّارِعُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ** کلا سوف تملون
ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّجِيمِ۔ اے مے لوگو جو خدا سے غافل ہو: دنیا طلبی نے تمہیں
 غافل کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو اور غفلت باز نہیں آتے یہ تمہاری غلطی ہے
 اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائیگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر
 تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم مسلم کے ذریعہ سے سوچ کر کہ اپنے جہنم کو دیکھو اور
 تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے۔ پھر اگر اس سے بڑھ کر تمہیں معرفت
 ہو جائے تو تم یقین کامل کی آنکھ سے دیکھو کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے۔ پھر وہ وقت بھی
 آتا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے اور ہر ایک عیاشی اور بے اعتدالی سے پوچھے جاؤ گے۔
 یعنی عذاب میں ماخوذ ہو کر حق الیقین تک پہنچ جاؤ گے۔ ان آیات میں اس بات کی
 طرف اشارہ ہے کہ یقین قین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ محض علم اور قیاس سے
 حاصل ہوتا ہے جیسا کہ کوئی دُود سے دھواں دیکھے اور قیاس اور عقل کو دخل دے کر
 سمجھ لے کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی۔ اور پھر دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو
 اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر تیسری قسم یقین کی یہ ہے کہ مثلاً اس آگ میں
 ہاتھ ڈال دے اور اس کی قوت احتراق سے مزہ چکھے۔ پس یہ تین قسمیں

ہوئیں۔ علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین - اس آیت میں خدا تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے اور جب اس سے علاوہ کوئی دنیا کی طرف جھکے تو یہ جہنمی زندگی ہے۔ اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر ایک شخص اطلاع پالیتا ہے اور اگرچہ اس وقت اطلاع پادے جبکہ یک دفعہ مال و متاع اور دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ ولعن خاف مقام ربه جنتان۔ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائیگا گناہ کو چھوڑتا ہے اس کو وہ بہشت عطا ہونگے (۱) اولیٰ اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہو گا (۲) دوسرے مرنے کے بعد جاودانی بہشت اس کو عطا کیا جائیگا۔ یہ اس لئے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلًا وَاغْلَالًا وَاَسْعِوْا۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ یَشْهَدُوْنَ مِنْ کُلِّ مَازَاجٍ کَا فِرًا۔ جِنَّا یَشْعُبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ یُخْرِجُوْنَهَا تَغْیِیْرًا۔ وِیَسْأَلُوْنَ فِیْهَا کَا سًا کَانَ مَازَاجًا زَیْجِیْلًا جِنَّا فِیْهَا تَمَتُّیْ سَلْسِیْلًا یعنی ہم نے کافروں کیلئے جو ہماری محبت دل میں نہیں رکھتے اور دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں زنجیر اور طوق گردن اور دل کے جلنے کے سامان تیار کر رکھے ہیں اور دنیا کی محبت ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں اور گدلوں میں ترک خدا کا ایک طوق ہے جس سے سر اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتے اور دنیا کی طرف جھکے جاتے ہیں۔ اور دنیا کی خواہشوں کی ہرقت ان کے دلوں میں ایک جلن ہے مگر وہ چونکہ کامیں وہ اسی دنیا میں ایسا کافوری شریعت پی رہے ہیں جس نے ان کے دلوں میں سے دنیا کی محبت ٹھنڈی کر دی ہے اور دنیا طلبی کی پیاس بجھا دی ہے۔ کافوری شریعت کا ایک چشمہ ہے جو ان کو عطا کیا جاتا ہے اور وہ اس چشمہ کو پھاڑ پھاڑ کر نہر کی صورت پر کر دیتے ہیں تا وہ نزدیک اور دُور کے پیا سوں کو اس میں شریک کر دیں۔

اور جب وہ چشمہ نہر کی صورت پر آ جاتا ہے اور قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے اور محبت الہی نشوونما پانے لگتی ہے تب اُن کو ایک اور شربت پلایا جاتا ہے جو زنجبیلی شربت کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ کافوری شربت پیتے ہیں جس کا کام صرف اس قدر ہے کہ دنیا کی محبت اُن کے دلوں پر سے ٹھنڈی کر دے لیکن بعد اُس کے وہ ایک گرم شربت کے بھی محتاج ہیں تا خدا کی محبت کی گرمی اُن میں بھڑکے کیونکہ صرف بدی کا ترک کرنا کمال نہیں ہے۔ بس اسی کا نام زنجبیلی شربت ہے۔ اور اس چشمہ کا نام سلسبیل ہے جس کے معنی ہیں خدا کی راہ پوچھو اور پھر ایک مقام میں فرمایا۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ قَدْ نَجَّاهُ مَنْ دَسَّاهُ۔ یعنی نفسانی گرفتاریوں سے وہ شخص نجات پا گیا ہمیشہ زندگی کا مالک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنایا۔ اور ناکام و نامراد راہ دشمن جس نے اپنے نفس کو زمین میں دھنسا لیا اور آسمان کی طرف رُخ نہ کیا۔ اور چونکہ یہ مقامات صرف انسانی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتے اس لئے جا بجا قرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اِذْعُوْا اسْتَجِبْكُمْ یعنی دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرونگا۔ اور پھر فرماتا ہے۔ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاَنْتَ قَرِيبٌ اِجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا۔ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا وَلْيُؤْمِنُوْا بِالْعُلُوْمِ بِرُشْدٍ۔ یعنی اگر میرے بندے میرے دُعا سے سوال کریں کہ کیونکر اس کی ہستی ثابت ہے اور کیونکر سمجھا جائے کہ خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں۔ میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اُنکی آواز سناتا ہوں اور اُس سے ہمکلام ہوتا ہوں۔ پس چاہیئے کہ اپنے میں ایسے بنادیں کہ میں اُن سے ہمکلام ہو سکوں۔ اور مجھ پر کامل ایمان لائیں تا اُن کو میری راہ ملے۔ اور پھر فرماتا ہے۔ وَ الَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهُمْ سُبُلًا۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں اور ہماری طلب کے لئے طُرَح طرح کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے۔ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ یعنی اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو

دعا بھی کرو۔ اور کوشش بھی کرو۔ اور صادقوں کی صحبت میں بھی رہو۔ کیونکہ اس راہ میں صحبت بھی شرط ہے۔ یہ تمام احکام وہ ہیں جو انسان کو اسلام کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا۔ اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضا میں محو ہو جانا۔ اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پروردار کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا نہ کسی اور بنا پر۔ اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض خدا کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں۔ اور ایسا دل پیدا کرنا جو سراسر اس کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بولائے بولتی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی قوی اپنے مکمل تمام کام کر چکے ہیں۔ اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے تب خدا تعالیٰ کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اُس کو زندگی بخشی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے اور وہ دقیق در دقیق نور کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتیں اور آنکھیں اُس کی گنتہ تک نہیں پہنچتیں وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الوريد۔ یعنی ہم اُس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اُس سے نزدیک ہیں۔ پس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے نانی انسان کو مشرف کرتا ہے۔ تب وہ وقت آتا ہے کہ نابینائی دور ہو کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے خدا کو اُن نئی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور اُس کی آواز سُنتا ہے اور اُس کی نور کی چادر کے اندر اپنے تئیں لپٹا ہوا پاتا ہے۔ تب مذہب کی غرض ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے خدا کے مشاہدہ سے مغنی زندگی کا گندہ چولہ اپنے وجود پر سے پھینک دیتا ہے۔ اور ایک نور کا پیرا بن پہن لیتا ہے۔ اور نہ صرف وعدہ کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے انتظار میں خدا کے دیدار اور ہرشت کا منتظر رہتا ہے بلکہ اسی جگہ اور اسی

دنیا میں دیدار اور گفتار اور برت کی نعمتوں کو پالیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ
 قَالُوا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَذُوا وَاِلَّا تَخْزَنُوْا وَاِشْجُرُوْا
 بِالْجِنَّةِ الَّتِیْ کُنتُمْ تُوْعَدُوْنَ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کا ملکہ ہے۔
 جسکی ذات اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور
 کتنے ہی زلزلے آویں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہو ان کے ایمان اور صدق میں فرق
 نہیں آتا اُن پر فرشتے اترتے ہیں اور خدا اُن سے ہمکلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں سے
 اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گذشتہ مصیبتوں سے غمگین ہو یعنی تمہارا ساتھ ہوں اور
 میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جسکا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ پس تم اس سے خوش ہو۔
 اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں اور یہ ایسے دعوے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے
 بلکہ ہر اہل اہل دل مذہب اسلام میں اس مدحانی بہشت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ حقیقت اسلام
 وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروں کو خدا تعالیٰ نے تمام گذشتہ راستہ بازوں کا وارث ٹھہرایا
 ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ اور اس نے اس دُعا کو قبول
 کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھائی تھی۔ اور وہ یہ ہے۔ اٰمِنَّا بِالْحَوَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ
 حَوَاطِ الَّذِیْنَ اٰنَحْنُ عَلَیْهِمْ غَیْرُ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ ہمیں وہ راہ دکھا جو اُن راستہ بازوں
 کی راہ ہے جن پر تُو نے ہر ایک انجام اکرام کیا ہے۔ یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی
 ہیں اور تیرے مکالمہ مخاطبہ سے شرف ہوئے ہیں۔ اور تجھ سے دُعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں
 اور تیری نصرت اور مدد اور راہ نمائی اُن کے شامل حال ہوئی ہے۔ اور ان لوگوں کی راہوں
 سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور راہوں کی طرف چلے گئے
 ہیں۔ یہ وہ دُعا ہے جو نماز میں پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اور یہ بلا دہی ہے کہ اندھا ہونے
 کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنے کا بھی ایک جہنم ہے اور حقیقت خدا کا
 سچا تابع اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اسکی ہستی پر کامل ایمان

لے آوے اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور خدا کی محبت میں محو ہو سکتا ہے پس جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ نفسی طور پر اُسکو نصیب ہو وہ ایک مُردہ دل ہے اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچائے اور اپنے سچے پیروں کو خدا کا مکالمہ بنائے وہ دین منجانب اللہ نہیں اور اس میں راستی کی رُوح نہیں۔ ایسا ہی جس کسی نبی نے اس مذہب کی طرف لوگوں کو نہیں چلایا کہ خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کے طالب ہوں اور کمال معرفت کے خواہاں ہوں وہ نبی بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور وہ خدا پر افتراء کرتا ہے کیونکہ انسان کا عظیم اُشان مقصود جس سے وہ گناہوں سے نجات پا سکتا ہے یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی منزاجزاً پر اس کو پورا یقین آوے۔ مگر اس غیب الغیب خدا پر کیونکر یقین حاصل ہو جب تک اس کی طرف سے انا الوجود کی گواہ نہ شنی جلوے اور جب تک کہ انسان اس کی طرف سے کھلے کھلے نشان مشاہدہ نہ کرے۔ کیونکہ اس کی ہستی پر یقین کامل آوے عقلی دلائل سے خدا کے وجود کا پتہ لگانا صرف اس حد تک ہے کہ عقل سلیم زمین و آسمان اور ان کی ترتیب ابلغ اور محکم کو دیکھ کر یہ تجویز کرتی ہے کہ ان مصنوعات پر حکمت کا کوئی صانع ہونا چاہیے۔ مگر یہ دکھلا نہیں سکتے کہ فی الحقیقت صانع ہے بھی اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے صرف ایک خیال ہے اور ہے ایک امر واقعہ کا ثبوت ہے۔ اور دونوں میں فرق کھلا کھلا ہے۔ یعنی پہلی صورت میں صرف ضرورت صانع بتلائی گئی ہے۔ اور دوسری صورت میں اُس کے فی الواقعہ موجود ہونے کی شہادت دی جاتی ہے۔ غرض اس زمانہ میں کہ مذاہب کی باہمی کشاکش کا ایک تند و تیز سیلاب چل رہا ہے۔ طالب حق کو اس اصل مقصود کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مذہب وہی سچا ہے جو یقین کامل کے ذریعہ سے خدا کو دکھلا سکتا ہے۔ اور درجہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ تک پہنچا سکتا ہے اور خدا کی ہمکاری کا شرف بخش سکتا ہے اور اس طرح اپنی روحانی قوت اور رُوح پرور خاصیت سے دلوں کو گناہ کی تارکی سے چھڑا سکتا ہے اور اس کے مواسب دھوکہ دینے والے ہیں

تب ہم اس ملک کے چند مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بلے میں یقین کامل تک پہنچا سکتے ہیں اور کیا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ خدا کے یقینی مکالمہ سے شرف حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اگر موجود ہے تو کیا اس زمانہ میں ان میں کوئی اس کا مصداق پایا بھی جاتا ہے؟ یا نہیں۔ سو سب سے پہلے قابل ذکر وہ مذہب ہے جو مسیحی مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پس واضح ہو کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیحی صاحبوں کا اہم اتفاق ہو چکا ہے کہ مسیح کے زمانہ کے بعد الہام اور وحی پر غور لگ گئی ہے۔ اور اب یہ نعمت آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اور اب اس کے پانے کی کوئی بھی راہ نہیں اور قیامت تک نو میدی ہے۔ اور فیض کا دروازہ بند ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ نجات پانے کے لئے ایک نئی تجویز نکالی گئی ہے۔ اور ایک نیا نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔ جو تمام جہان کے اصول سے نرالا اور سر اسر عقل اور انصاف اور رحم سے مخالف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر صلیب پر مرنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو۔ اور خدا نے اپنے بیگناہ بیٹے کو مارا تا گنہگاروں کو بچا دے۔ لیکن میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی مطلوبانہ موت سے دوسروں کے دل گناہ کی پلید خصلت سے کیونکر صاف اور پاک ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکر ایک بیگناہ کے قتل ہونے سے دوسروں کو گزشتہ گناہوں کی معافی کی سند مل سکتی ہے۔ بلکہ اس طریق میں انصاف اور رحم دونوں کا خون ہے کیونکہ گنہگار کے عوض میں بے گناہ کو بکڑنا خلاف انصاف ہے اور نیز بیٹے کو اس طرح ناحق سخت دلی سے قتل کرنا خلاف رحم ہے۔ اور اس حرکت سے فائدہ خاک نہیں اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اصل مبدب گناہ کے سیلاب کا قلت معرفت ہے۔ پس جب تک ایک قلت موجود ہے تب تک معلول کی نفی کیونکر ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ قلت کا وجود معلول کے وجود کو چاہتا ہے۔ اب جائے حیرت ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے

کہ گناہ کرنے کی عادت جو قلب معرفت باری تعالیٰ ہے وہ تو سر پر موجود کھڑی ہے مگر معلوم اس کا جو آئینہ گناہ کی حالت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے۔ تجربہ ہزاروں گواہ پیش کرتا ہے کہ بجز معرفت کمال کے نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کی قدر دانی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی فعل یا ترک فعل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا محبت کی وجہ سے۔ اور خوف اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے۔

اے عزیزو اور پیارو! جبکہ راستی کی حمایت اس میں کیلئے ہیں مجبور کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارہ میں حضرات مسیحیوں کے ہاتھ میں کوئی امر صاف نہیں ہے۔ دجی کے سلسلہ پر تو پہلے سے مہر لگ چکی ہے اور مسیح اور حواریوں کے بعد معجزات بھی بند ہو گئے ہیں۔ رہا عقلی طریق۔ سو آدم زاد کو خدا بنانے میں وہ طریق بھی ہاتھ سے گیا اور اگر گذشتہ معجزات جو اب محض قصوں کے رنگ میں ہیں پیش کئے جائیں تو اول تو ہر ایک منکر کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس قدر مبالغہ ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ مبالغہ کرنا انجیل نویسوں کی عادت میں داخل تھا۔ چنانچہ ایک انجیل میں یہ فقرہ موجود ہے کہ مسیح نے اتنے کام کئے کہ اگر وہ دیکھے جاتے تو دنیا میں سمانہ سکتے اب دیکھو کہ وہ کام بغیر دیکھنے کے تو دنیا میں ہمارے۔ لیکن دیکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سمائیے یہ کس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی منطق ہے۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟

اموا اس کے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات مومن بنی کے معجزات سے کچھ بڑھ کر نہیں ہیں۔ اور ایلیا نبی کے نشانوں کا جب مسیح کے نشانوں سے مقابلہ کریں تو ایلیا کے معجزات کا پلہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ پس اگر معجزات سے کوئی خدا بن سکتا ہے تو یہ سب بزرگ خدائی کے مستحق ہیں۔ اور یہ بات کہ مسیح نے اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہا ہے یا کسی اور کتاب میں اس کو بیٹا کہا گیا ہے ایسی تحریروں سے اس کی

خدا کی نکانہ درست نہیں۔

بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے بلکہ بعض کو خدا بھی۔ پھر مسیح کی تخصیص بے وجہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی دوسرے کو ان کتاہوں میں بجز مسیح کے خدا یا خدا کے بیٹے کا لقب نہ دیا جاتا تب بھی ایسی تحریروں کو حقیقت پر عمل کرنا نادانی تھا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے استعارات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ مگر جس حالت میں بائبل کے رو سے خدا کا بیٹا کہلانے میں اور بھی مسیح کے شریک ہیں تو دوسرے شرکار کو کیوں اس فضیلت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ غرض نجات کے لئے اس منصوبہ پر بھر دسہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور گناہ سے باز رہنے کو اس منصوبہ سے کوئی بھی تعلق نہیں پایا جاتا۔ بلکہ دوسرے کی نجات کے لئے خود کشی کرنا خود گناہ ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز مسیح نے اپنی رضامندی سے صلیب کو منظور نہیں کیا۔ بلکہ شریہ یہودیوں نے جو چاہا اُس سے کیا۔ اور مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لئے باغ میں سادی رات دعا کی۔ اور اُس کے آنسو جاری ہو گئے۔ تب خدا نے باعث اس کے تقوے کے اُس کی دعا قبول کی اور اس کو صلیبی موت سے بچا لیا۔ جیسا کہ خود انجیل میں بھی لکھا ہے۔ پس یہ کیسی تہمت ہے کہ مسیح نے اپنی رضامندی سے خود کشی کی۔ ماسوا اس کے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زبید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکمر کی اس سے درد سر جاتی رہے۔ ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے اور ان کا دل بند دل میں تھے جنکو خدا نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے لیکن وہ الفاظ جو انکی نسبت یا دوسرے نبیوں کی نسبت کتابوں میں وارد ہیں ان سے انکو دور نہ کسی اور نبی کو ہم خدا بنا سکتے ہیں۔ میں ان امور میں خود صاحب تجربہ ہوں اور میری نسبت خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں وہ اعزاز اور اکرام کے لفظ موجود ہیں کہ میں نے کسی انجیل میں حضرت مسیح کے بار میں نہیں دیکھے

اب میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ یہی انجیل کی تعلیم۔ سو میری رائے یہ ہے کہ تعلیم کا دل وہ ہوتی ہے جو تمام انسانی قومی کی پرورش کرے۔ نہ صرف یہ کہ محض ایک پہلو پر اپنا تمام زور ڈال دے۔ جس کچھ سچ کہتا ہوں کہ یہ کمال تعلیم میں قرآن شریف میں ہی پائی ہے۔ وہ ہر ایک امر میں حق اور حکمت کی رعایت رکھتا چلا جاتا ہے مثلاً انجیل میں کہا گیا ہے کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دے۔ مگر قرآن شریف میں تعلیم دیتا ہے کہ یہ حکم ہر حال اور ہر محل میں نہیں بلکہ موقع اور محل دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صبر کو چاہتا ہے یا انتقام کو اور عفو کو چاہتا ہے یا سزا کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہی قرآنی تعلیم کا اصل ہے اور بغیر اس کی پابندی کے انسانی سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے اور نظام دنیا بگڑ جاتا ہے ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تو شہوت کی نظر سے بیگانہ عورت کی طرف مت دیکھ۔ مگر قرآن شریف میں ہے کہ نہ تو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بے گمانہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت کر۔ کہ یہ سب تیرے لئے ٹھوکر کی جگہ ہے۔ چاہیے کہ ضرورتوں کے موقع پر تیری آنکھ بند کے قریب ہو اور دھندلی سی ہو اور کھلی کھلی نظر ڈالنے سے پرہیز کر کہ یہی طریق پاک دلی کے محفوظ رکھنے کا ہے۔ اس زمانہ کے مخالفت فرقتے شاید اس حکم سے مخالفت کر گئے کیونکہ آزادی کا نیا نیا شوق ہے مگر تجربہ صاف بتا رہا ہے کہ یہی حکم صحیح ہے۔ دوستو! کھلی کھلی بے تکلفی اور نظر بازی کے کبھی نتیجے اچھے نہیں نکلتے۔ مثلاً جس حالت میں ابھی ایک مرد نفسانی جذبات سے پاک نہیں اور نہ جوان عورت نفسانی جذبات سے پاک ہے تو ان دونوں کو ملاقات اور نظر بازی اور آزادی کا موقع دینا گویا ان کو اپنے ہاتھ سے گڑھے میں ڈالنا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ بغیر زنا کے طلاق درست نہیں۔ مگر قرآن شریف جائز رکھتا ہے کہ جہاں مثلاً خاوند اور عورت دونوں باہم جانی دشمن ہو جائیں اور ایک کی جان دوسرے سے خطرہ میں ہو۔ اور یا عورت نے زنا تو نہیں

کیا مگر زنا کے لوازم پیدا کیے گئے ہیں اور یا اُس کو کوئی ایسی مرض ہو گئی ہے جس سے تعلق قائم رکھنے کی حالت میں خاوند کی ہلاکت ہے۔ یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو گیا ہے جو خاوند کی نظر میں طلاق کا موجب ہے تو ان سبب صورتوں میں طلاق دینے میں خاوند پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب پھر ہم اصل مقصود کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ حضرات سیموں کے پاس نجات اور گناہ سے رکنے کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں کیونکہ نجات کے بجز اسکے اور کوئی معنی نہیں کہ انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ گناہوں کے ارتکاب پر مددیری نہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر ترقی کرے کہ نفسانی مجتنب اُس پر غالب نہ آسکیں اور ظاہر ہے کہ یہ حالت بجز معرفتِ تامہ کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب جب ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کھلے طور پر وہ وسائل پاتے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی معرفتِ تامہ حاصل ہو سکے اور پھر خوفِ غالب ہو کر گناہوں سے رُک سکیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس کی پیروی سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ نصیب ہو جاتا ہے اور آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ اور انسان خدا سے علمِ غیب پاتا ہے اور ایک حکم تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور دل خدا کے وصال کیلئے جوشِ مادِ تہ ہے اور اس کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتا ہے اور دُعا میں قبول ہو کر اطلاع دی جاتی ہے اور ایک دیا معرفت کا جاری ہو جاتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے۔ اور پھر جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کیلئے صرف اُس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو ازالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں عجیب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انسانیت کی کمزوریاں تو بہت دکھلائیں اور خدا کی کوئی خاص قوت ظاہر نہ ہوئی جو غیر سے انکی اُتیار دیتی تاہم وہ سیموں کی نظر میں خدا کر کے مانے گئے۔ اب ہم آریہ مذہب پر مختصر طور سے نظر کرتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کیلئے ان کے مذہب میں کیا سامان پیش کیا گیا ہے۔ پس واضح ہو کہ آریہ صاحبوں کی دیدِ مقدس نے سرے سے آئندہ زمانہ کیلئے خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ اور آسمانی نشانوں سے انکار کر دیا ہے۔

پس دید میں اس کامل قسّی کو ڈھونڈنا کہ کسی کو خدا کے افاالموجود ہونے کی آواز کوئے اور خدا دُعاؤں کو سُنانے کا جواب دیوے۔ اور نشانوں کے ذریعہ سے اپنا چہرہ دکھلاوے ایک بحث کو شش اور لا حاصل تلاش ہے بلکہ اُنکے نزدیک یہ تمام امر محالات میں سے ہیں لیکن صاف ظاہر ہے کہ کسی چیز کا خوف یا محبت بغیر اس کی قدرت اور کامل معرفت کے ممکن ہی نہیں اور صرف مصنوعات پر نظر ڈالنے سے کامل معرفت ہو نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے محض عقل کے پیروں میں ہزاروں دہریہ اور ناشک مت دالے بھی موجود ہیں۔ بلکہ جو لوگ فلسفہ کے پورے کمال تک پہنچتے ہیں وہی ہیں جن کو پورے دہریہ کہنا چاہیئے۔ اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقل سلیم زیادہ سے زیادہ صرف اس حد تک کام دے سکتی ہے کہ مصنوعات پر نظر ڈالنے سے بشرطیکہ دہریہ پن کا رنگ اپنے اندر نہ دکھتی ہو یہ تجویز کر سکتی ہے کہ بہن چیزوں کا کوئی خالق ہونا چاہیئے۔ نہ یہ کہ وہ خالق فی الواقعہ موجود بھی ہے اور پھر عقل ہی اس دہم میں گرفتار ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سب کا دُخانہ خود بخود چلا آتا ہو۔ اور طبعی طور پر بعض چیزیں بعض کی خالق ہوں۔ پس عقل اس یقین کا مل تک نہیں پہنچا سکتی جس کا نام معرفت تامہ ہے۔ جو قائم مقام دیدار الہی ہے۔ اور جس سے کامل طور پر خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں اور پھر خوف اور محبت کی آگ سے ہر ایک قسم کا گناہ جل جاتا ہے اور نفسانی جذبات پر موت آجاتی ہے اور ایک نورانی تبدیلی پیدا ہو کر تمام اندرونی کمزوریاں اور گناہ کی غلاطیس مٹ رہ جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ اکثر انسانوں کو اس کامل پاکیزگی کی پرواہ نہیں ہے جو گناہ کے داغ سے بالکل متبرا کرتی ہے اس لئے اکثر لوگ اس ضرورت کو محسوس کر کے اُس کی تلاش میں نہیں لگ جاتے بلکہ اُسے تعصب پر ہو کر مخالفت ظاہر کرتے ہیں اور اُٹنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں اور آریہ صاحبوں کا مسلک تو بہت ہی قابلِ افسوس ہے کہ وہ معرفت تامہ کے حقیقی وسیلہ سے تو قطعاً نوید ہیں اور عقلی وسائل بھی اُن کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ کیونکہ جب کہ اُنکے نزدیک ذرہ ذرہ

عالم کا نادبی ہے جو خود بخود ہے۔ اور کسی کے ہاتھ سے وجود پذیر نہیں ہوا۔ اور تمام ارواح بھی مع اپنی تمام قوتوں کے نادبی ہیں جن کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں پریشیر کی ہستی پر کوئی دلیل باقی رہی؛ اور اگر کہیں کہ ذاتِ عالم کا باہم جوڑنا اور رُوحوں کا ان میں داخل کرنا یہ پریشیر کا کام ہے اور یہی اُس کی ہستی پر دلیل ہے تو یہ خیال نادرست ہوگا۔ کیونکہ جس حالت میں ارواح اور ذاتِ خود بخود ایسے ملتی ہیں کہ قدیم سے اپنے وجود کو آپ سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو کیا وہ خود بخود باہم اتصال یا انفصال نہیں کر سکتے؟ اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کہ باوجود اس کے کہ تمام ذرات یعنی پرمانو اپنی ہستی اور وجود میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں اور باوجود اس کے کہ تمام ارواح یعنی جیو اپنی ہستی اور وجود میں اور اپنے تمام قوتوں میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں مگر پھر بھی اپنے اتصال اور انفصال میں کسی دوسرے کے محتاج ہیں یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ناستک مت والوں کے لئے ایک مفت کا شکار ہے اور اس سے ایک آریہ بہت جلد ناستک مت میں داخل ہو سکتا ہے اور ایک چالاک دوسرے منہ منہ میں اس کو اپنے پیچ میں لاسکتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اور رحم بھی آتا ہے کہ آریہ صاحبوں نے شریعت کے دونوں پہلوؤں میں سخت غلطی کھائی ہے یعنی پریشیر کی نسبت یہ عقیدہ قائم کیا ہے کہ وہ مبداء تمام مخلوق کا نہیں اور نہ سرچشمہ تمام فیوض کا ہے بلکہ ذرات اور ان کی تمام قوتیں اور ارواح اور ان کی تمام قوتیں خود بخود ہیں اور ان کی فطرتیں اس کے فیوض سے محروم ہیں۔ پھر خود سوچ لیں کہ پریشیر کی کیا ضرورت ہے اور کیوں وہ مستحق پرستش ہے اور کس وجہ سے وہ سرشکتی مان کہلاتا ہے اور کس راہ سے اور کس طریق سے وہ شناخت کیا گیا ہے۔ کیا کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کاش ہماری ہمدردی کسی دل میں اثر کرے۔ کاش کوئی شخص گوشہ تنہائی میں بیٹھے۔ اور ان باتوں میں فکر کرے۔ اے قادر خدا! اس قوم پر بھی رحم کر جو ہمارے ہمسایہ ہیں۔ ان

میں سے بہت سے دل حق کی طرف پھیر دے کہ تجھے سب قدرت کے آئین - یہ پہلو تو پریشتر کے متعلق ہے جس میں اس قدر اُس خالق بیچون کی حق تعالیٰ ہے اور دوسرا پہلو جو آیہ امت مخلوق کے متعلق پیش کرتا ہے۔ اُن میں سے ایک تو تنازع ہے۔ یعنی بار بار دُعوں کا طرح طرح کی جونوں میں پڑ کر دنیا میں آنا۔ اس عقیدہ میں سب سے پہلے یہ امر عجیب اور حیران کن ہے کہ باوجود دعویٰ عقل کے یہ خیال کیا گیا ہے کہ پریشتر اس قدر رحمت دل ہے کہ ایک گناہ کے عوض میں کوڑا برس تک بلکہ کوڑا ہزاروں تک سزا دیئے جاتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ اُس کے پیدا کردہ نہیں ہیں اور اُن پر اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے بجز اس کے کہ بار بار جونوں کے چکر میں ڈال کر دکھ میں ڈالے۔ پھر کیوں انسانی گونہٹ کی طرح صرف چند سال کی سزا نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ لمبی سزا کے لئے یہ شرط ہے کہ سزا یافتوں پر کوئی لمبا حق بھی ہو مگر جس حالت میں تمام ذرات اور ادوار خود بخود ہیں کچھ بھی اُنکا اُن پر احسان نہیں بجز اس کے کہ سزا کی غرض سے طرح طرح کی جونوں میں اُن کو ڈالے۔ پھر وہ کس حق پر لمبی سزا دیتا ہے۔ دیکھو اسلام میں باوجودیکہ خدا فرماتا ہے کہ ہر ایک ذرہ اور ہر ایک نوح کا فی ہی خلق ہوں اور تمام قیامتیں ان کی میرے ہی فیض سے ہیں اور میرے ہی ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں اور میرے ہی سہارے سے جیتے ہیں۔ پھر بھی وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ اَلَا مَآ شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يَرِیدُ۔ یعنی دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہینگے لیکن نہ وہ ہمیشگی جو خدا کو ہے بلکہ دُور دراز مدت کے لحاظ سے۔ پھر خدا کی رحمت و تسکین ہوگی کیونکہ وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ہمارے سید دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور وہ یہ ہے۔ اَلَا اِنَّ حَقَّ جَهَنَّمَ زَمَانٌ لِّیْسَ فِیْہَا اَحَدٌ وَنَسِیْمٌ لِّلصَّابِقِیْنِ اَوْ اَحَدٍ اَوْ اِثْنِیْنِ اَوْ اَکْثَرٍ۔ وہ زمانہ آئیگا کہ اُس میں کوئی بھی نہ ہوگا۔ نسیم صبا اس کے کو اڑے کو ہلے گی لیکن افسوس کہ یہ قوم خدا تعالیٰ کو ایک ایسا چڑچڑا اور کینہ و درق دیتی ہیں کہ کسی بھی اُس کا غصہ فرو نہیں ہوتا اور بشمار اربوں تک جونوں میں ڈال کر پھر بھی گناہ معاف

۲۵ نہیں کرتا۔ اور یہ عقراض صرف کربہ صاحبوں پر نہیں حضرات مسیحیوں کا بھی پھر یہی عقیدہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے لئے ابدی جہنم تجویز کرتے ہیں۔ جس کا کبھی انتہا نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ ارواح انسانی اور اُن کی تمام قوتوں کا خود خالق ہے اور اُس نے آپ ہی بعض طبائع میں ایسی کمزوریاں رکھ دی ہیں کہ وہ مرکب گناہ کی ہو جاتی ہیں۔ اور ایک گھڑی کی طرح صرف اُس حد تک چلتی ہیں جو اُس حقیقی گھڑی ساز نے اُن کے لئے مقرر کر دی ہے تو پھر وہ ضرور کسی قدر رحم کے لائق ہیں۔ کیونکہ اُن کے قصور اور کمزوریاں فقط اپنی طرف سے نہیں بلکہ اُس خالق کا بھی اُن میں بہت سا دخل ہے جس نے ان کو کمزور بنایا۔ اور یہ کیسا انصاف ہے کہ اُس نے اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لئے صرف تین دن مقرر کئے۔ مگر دوسرے لوگوں کی سزا کا حکم ابدی ٹھہرایا جس کا کبھی بھی انتہا نہیں اور چاہا کہ وہ ہمیشہ اور ابد تک دوزخ کے طور میں جلتے رہیں۔ کیا وحیم کریم خدا کو ایسا کرنا مناسب تھا؟ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو زیادہ سزا دیتا کیونکہ وہ پوجہ خدائی قوتوں کے زیادہ سزا کا تحمل ہو سکتا تھا۔ خدا کا بیٹا جو ہوا۔ اُس کی طاقت کے ساتھ دوسروں کی طاقت کب برابر ہو سکتی ہے جو غریب اور عاجز مخلوق ہیں۔ غرض حضرات عیسائی اور آریہ صاحبان اس ایک ہی عقراض کے دام میں ہیں۔ اور ان کے ساتھ بعض نادان مسلمان بھی۔ لیکن مسلمانوں کے دھوکہ کھانے میں خدا کے کلام کا قصور نہیں۔ خدا نے تو کھول کر فرما دیا کہ یہ اُن کا اپنا تصور ہے۔ اور یہ اسی طرح کا قصور ہے جیسا کہ وہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرے آسمان پر بٹھا رہے ہیں اور خدا کے کلام قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ مدت ہوئی کہ حضرت یونسؑ نے فوت ہو چکے ہیں اور گذشتہ دوحوں میں داخل ہو گئے مگر یہ لوگ کتاب اللہ کے برخلاف اُن کی آمد ثانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ہم اس کلام کی طرف توجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دوسرا پہلو تاسخ کے بطلان کا یہ ہے کہ وہ حقیقی پاکیزگی کے

برخلاف ہے۔ کیونکہ جب ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور کسی کی بیٹی
 اور کسی کی پوتی۔ تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ اس عقیدے کے قائل اس غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں
 کہ ایسی جگہ نکاح کر لیں جہاں نکاح کرنا دید کی رو سے حرام ہے۔ ہاں اگر ہر ایک بچہ کے
 ساتھ اس کے پیدا ہونے کے وقت میں ایک لکھی ہوئی فہرست بھی ہمراہ ہو جس میں بیان کیا گیا ہو
 کہ وہ پہلی جون میں فلاں شخص کا بچہ تھا تو اس صورت میں ناجائز نکاح سے بچ سکتے تھے۔ مگر
 پرمیشہ نے ایسا نہ کیا۔ گویا ناجائز طریق کو خود پھیلانا چاہا۔ پھر مورا اس کے میں سمجھ نہیں
 آتا کہ اس قدم جو فوں کے چکر میں ڈالنے سے فائدہ کیا ہے۔ اور جب کہ تمام مدارجات اور
 ملکی کا گین یعنی معرفت الہی پر ہے تو یوں چاہیے تھا کہ ہر ایک بچہ جو دوبارہ جنم لیتا ہے
 ذخیرہ اس کے گین اور معرفت کا ضائع نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے
 خلق کا خانی دنیا میں آجاتا ہے اور ایک آوارہ اور فضول خرچ انسان کی طرح تمام سہل اندوختہ
 برباد کر کے نفس و نادار کی طرح منہ دکھاتا ہے۔ اور گو ہزار مرتبہ اس نے دید مقدس کو بڑھا ہوا
 ایک دلق بھی دید کا یاد نہیں رہتا۔ پس اس صورت میں جو فوں کے چکر کے رو سے نجات کی
 کوئی صورت نظر نہیں آتی کیونکہ ذخیرہ گین اور علم کا جو ہزار مصیبت ہر ایک جون جمع
 کیا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ برباد ہوتا رہتا ہے نہ کبھی محفوظ رہیگا اور نہ نجات ہوگی۔ اول تو
 حضرات آریہ کے اصولوں کے رو سے نجات ہی ایک محدود میعاد تھی۔ پھر اس پر یہ مصیبت
 کہ سرمایہ نجات کا یعنی گین جمع ہونے نہیں پاتا۔ یہ بد قسمتی روجوں کی نہیں تو اور کیا؟
 دوسرا امر جو مخلوق کی پاکیزگی کے مخالف آریہ صاحبوں کے عقائد میں داخل ہے وہ
 نیوگ کا مسئلہ ہے۔ یقیناً اس مسئلہ کو دید مقدس کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ بلکہ اس خیال
 میرادل کا ہے کہ میں اس قسم کی باتوں کو دید کی طرف منسوب کر دوں۔ جہاں تک میر علم اور
 کاشفس ہے میں یقین کرتا ہوں کہ انسانی فطرت ہرگز قبول نہیں کرے گی کہ ایک شخص اپنی پاکیزگی
 بیوی کو جو خاندان اور عزت رکھتی ہے محض بچہ لینے کی خاطر سے دوسرے سے ہبستر کر دے۔

حالانکہ اس بیوی کا تعلق زوجہ ہونے کا اپنے شوہر سے قائم ہے اور وہ اس کی بیوی کہلاتی ہے اور نہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ خود بیوی ایسی حرکت پر خود آمادہ ہو حالانکہ اس کا خاوند زندہ موجود ہے۔ انسان تو انسانی یہ غیرت تو بعض حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماہ کی نسبت ایسا دوا نہیں رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا سراسر ادب اور منت ہے آریہ صاحبوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ پہلے سے ہی یہ ملک حقیقی پاکیزگی کے مقام سے بہت متنزل ہے پھر اگر عورتوں اور مردوں میں ایسی ایسی باتیں بھی رواج پائیں تو معلوم نہیں کہ اس ملک کا کیا انجام ہوگا۔ ساتھ ہی میں ایک اور عرض کے لئے جرات کرتا ہوں کہ گو آریہ صاحبوں کو اس زمانہ میں مسلمانوں سے کیسی ہی نفرت ہے مگر اسلام کے عقائد سے کیسی ہی بیزاری ہے مگر برائے خدا پروردہ کی رسم کو بھلی الوداع نہ کہہ دیں کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں جو بعد میں معلوم ہونگی۔ یہ بات ہر ایک فہم انسان سمجھ سکتا ہے کہ بہت سارے انسانوں کا نفس آثارہ کے ماتحت چل رہا ہے اور وہ اپنے نفس کے ایسے قابو میں کہ اس کے جوشوں کے وقت کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سزا کا دھیلا نہیں رکھتے۔ جوان اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر بد نظری سے باز نہیں آتے۔ اور ایسے ہی بہت سی عورتیں ہیں کہ خراب دلی سے بیگانہ مردوں کی طرف نگاہیں کرتی ہیں۔ اور جب فریقین کو باوجود انکی اس خراب حالت میں ہونے کے پوری آزادی دی جائے تو یقیناً ان کا وہی انجام ہو گا جیسا کہ یورپ کے بعض حصوں سے ظاہر ہے۔ ہاں جب یہ لوگ درحقیقت پاک دل ہو جائیں گے اور ان کی مادی جاتی پرستی اور شیطانی رُوح نکل جائیگی اور ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائیگا اور ان کے دلوں میں خدا کی عظمت قائم ہو جائیگی اور وہ ایک پاک تبدیلی کریں گے اور خدا ترسی کا ایک پاک چولہا پس لینے تب جو چاہیں سو کریں کیونکہ اس وقت وہ خدا کے ہاتھ کے خوبے ہونگے گویا وہ مرد نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں اس بات سے اندھی ہونگی کہ نامحرم عورت کو بد نظری سے دیکھ سکیں یا ایسا بد خیال دل میں لاسکیں۔ مگر اے پیارو! خدا آپ تہا سے دلوں میں الہام کرے

ابھی وہ وقت نہیں کہ تم ایسا کرو۔ اور اگر ایسا کر دے گے تو ایک زہرناک بیج قوم میں پھیلاؤ گے یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانہ میں پردہ کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانہ میں ضرور ہونی چاہیے تھی کیونکہ کل جگہ ہے اور زمین پر بدی اور فسق و فجور اور شراب خوری کا زور ہے اور دلوں میں دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں میں عظمت اٹھ گئی ہے۔ زبانوں پر سب کچھ ہے اور یکچہر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں مگر دل روحانیت سے خالی ہیں۔ ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں میں چھوڑ دیا جائے۔

اے دوستو! اب طاعون سر پر ہے اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ سے علم دیا گیا ہے۔ ابھی بہت ماحصہ اس کا باقی ہے۔ بہت خطرناک دن ہیں معلوم نہیں کہ آئندہ مئی تک کون زندہ ہوگا اور کون مر جائیگا اور کس گھر پر بلا آئیگی اور کس کو بچایا جائیگا۔ پس اٹھو! اور توبہ کرو اور اپنے مالک کو نیک کاموں سے راضی کرو۔ اور یاد رکھو کہ اعتقادی غلطیوں کی سزا تو مرنے کے بعد ہے اور ہندو یا عیسائی یا مسلمان ہونے کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن جو شخص ظلم اور تعدی اور فسق و فجور میں حد سے بڑھتا ہے اس کو اسی جگہ سزا دی جاتی ہے۔ تب وہ خدا کی سزا سے کسی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو۔ اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے یعنی طاعون کے زور کا دن جس کی نیوے نے خبر دی ہے۔ تم خدا سے صلح کر لو۔ وہ نہایت درجہ کریم ہے ایک دم کے گداز کرنے پر دلی توبہ سے ستر برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کسی بچ نہیں سکتے ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال۔ اے خدائے کریم و رحیم! ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانہ پر گرے ہیں۔ آمین

حصہ دوم تقریر

اے معزز سامعین! اب میں اپنے ایک دعوے کی نسبت جو میں نے اس ملک میں شائع کیا ہے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کر دینگا۔ یہ بات عقل اور نقل سے ثابت ہے کہ جب دنیا میں گستاہ کی تاریکی غالب ہو جاتی ہے اور زمین پر ہر ایک قسم کی بدی اور بدکاری پھیل جاتی ہے اور دنیا کا حکم ہو جاتی ہے اور گناہوں سے زمین ناپاک ہو کر اور خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو کر ایک زہریلا ہوا چلنے لگتی ہے۔ تو اس وقت رحمت الہی تعالیٰ فرماتی ہے کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے جس طرح جسمانی موسموں کو دیکھتے ہو کہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ خزاں کا ہوتا ہے کہ اس میں درختوں کے پھولوں اور پھلوں اور پتوں پر بلا آتی ہے اور درخت ایسے بدنما ہو جاتے ہیں جیسے کوئی مرض دق سے نہایت درجہ ڈبلا ہو جاتا ہے اور اس میں خون کا نشان نہیں رہتا اور جہرہ پر مردہ پن کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں یا جیسے کسی جذامی کا جذام انتہا درجہ تک پہنچ کر اعضاؤں کو لگ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا زمانہ درختوں پر وہ آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ اس موسم میں درختوں کی صوفیں ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتی ہیں اور پھل اور پھول اور خوشنما اور مسرور بن جاتے ہیں۔ یہی حالت نوع انسان کی ہے کہ تاریکی اور روشنی نوبت بہ نوبت ان پر وارد ہوتی رہتی ہے۔ کسی صدمہ میں وہ خزاں کے موسم کی طرح انسانی کمال کے حسن سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں اور کسی وقت آسمان سے ان پر ایسی ہوا چلتی ہے کہ ان کے دلوں میں موسم بہار پیدا ہونے لگتی ہے۔ جبکہ دنیا پیدا ہوئی ہے یہی دونوں موسم انسانوں کے لازم حال رہے ہیں۔ سو یہ زمانہ بھی جس میں ہم ہیں بہار کی ابتداء کا زمانہ ہے پنجاب پر خزاں کا زمانہ اس وقت زور میں تھا جس وقت اس ملک پر خاندان قوم حکمران تھی کیونکہ علم نہیں رہا تھا اور ملک میں جہالت بہت پھیل گئی تھی اور دینی کتابیں ایسی کم ہو گئی تھیں کہ شاید کسی بڑے

خاندان میں دستیاب ہو سکتی ہوگی۔ بعد اس کے گورنمنٹ انگریزی کا زمانہ آیا۔ یہ زمانہ نہایت پُر امن ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم خالصہ قوم کی عملداری کے دنوں کو امن عامہ اور آسائش کے لحاظ سے انگریزی عملداری کی راتوں سے بھی برابر قرار دیں تو یہ بھی ایک نظم اور عافیت واقعہ ہوگا یہ زمانہ مددِ معافی اور جسمانی برکات کا مجموعہ ہے۔ اور آنے والی برکتیں اس کی ابتدائی بہاد سے ظاہر ہیں۔ ہاں یہ زمانہ ایک عجیب جانور کی طرح کئی مُنہ رکھتا ہے۔ بعض مُنہ تو حقیقی خدا شناسی اور راستبازی کے برخلاف ہونے کی وجہ سے خوفناک ہیں۔ اور بعض مُنہ بہت بابرکت اور راستبازی کے مؤید ہیں۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ انگریزی حکومت نے انواع و اقسام کے علوم کو اس ملک میں بہت ترقی دی ہے۔ اور کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے کے لئے ایسے سہل اور آسان طریقے نکل آئے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں ان کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ اور جو ہزار ہا محض کتب خانے اس ملک میں تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں علمی رنگ میں زمانہ ایسا بدل گیا کہ گویا ایک نئی قوم پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہوا اگر عملی حالتیں دن بدن کا عدم ہوتی گئیں۔ اور اندہ ہی اندر دہریت کا پودا بڑھنے لگا۔ گورنمنٹ انگریزی کے احسان میں کچھ شک نہیں۔ اس قدر اپنی رعایا کو احسان پہنچایا اور معدلت گستری کی اور جا بجا امن قائم کیا کہ اس کی نظیر دوسری گورنمنٹوں میں تلاش کرنا عبث ہے مگر وہ آزادی جو اس کا دائرہ پورا وسیع کرنے کے لئے رعایا کو دی گئی وہ اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکی اور اس کے عوض میں جو خدا اور اس گورنمنٹ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا جلنے اس شکر کے اکثر دلوں میں اس قدر غفلت اور دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور لاپرواہی بڑھ گئی کہ گویا یہ سمجھا گیا کہ دنیا ہی ہمارے لئے ہمیشہ رہنے کا مقام ہے اور گویا کہ ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں اور نہ کسی کی حکومت ہے اور جیسا کہ دستور ہے کہ اکثر گناہ امن کی حالت میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔

اسی قانون قدرت کے دوسے گن ہوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ چنانچہ باعثِ سختِ اولیٰ اور غفلت کے موجودہ حالت اس ملک کی نہایت خطرناک ہو گئی ہے۔ جاہل اور شریر لوگ جو وحشیوں کی طرح ہیں وہ قابلِ شرمِ جرائم مثلاً نقب زنی اور زنا کاری اور قتلِ ناحق وغیرہ سنگین جرائم کے ارتکاب میں مشغول ہیں۔ اور دوسرے لوگ اپنی اپنی طبیعت اور جوشِ نفس کے موافق طرح طرح کے دوسرے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ شر بھاننے دوسری دکانوں سے زیادہ آباد معلوم ہوتے ہیں۔ اور دوسرے فسق و فجور کے پیشے بھی دن بدن ترقی میں ہیں۔ عبادتِ خانے محض رسم ادا کرنے کے لئے ٹھہر گئے ہیں۔ غرض زمین پر گناہوں کا ایک سخت خطرناک جوش ہے اور اکثر لوگوں کے نفسانی شہوات بوجہ دوسرے امن اور کمالِ آسائش کے اس قدر جوش میں آ گئے ہیں کہ جیسے جب ایک پُر نور دریا کا بند ٹوٹ جائے تو وہ ایک رات میں ہی اور گرد کے تمام دیہات کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ دنیا میں ایک نہایت درجہ پر تاریکی پیدا ہو گئی ہے اور ایسا وقت آگیا ہے کہ یا تو خدا دنیا میں کوئی روشنی پیدا کرے اور یا دنیا کو ہلاک کر دیوے۔ مگر ابھی اس دنیا کے ہلاک ہونے میں ایک ہزار برس باقی ہے اور دنیا کی زینت اور آرام اور آسائش کیلئے جو نئی نئی صنعتیں زمین پر پیدا ہوئی ہیں۔ یہ تغیر بھی صاف طور پر دلائل کرہا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے جسمانی طور پر اصلاح فرمائی ہے وہ روحانی طور پر بھی بنی نوع کی اصلاح اور ترقی چاہتا ہے کیونکہ روحانی حالت انسانوں کی جسمانی حالت سے زیادہ رگر گئی ہے۔ اور ایسی خطرناک منزل پر آپہنچی ہے کہ جہاں نوع انسان غضبِ الہی کا نشانہ بن سکتی ہے۔ ہر ایک گناہ کا جوش نہایت ترقی پر پایا جاتا ہے اور روحانی طاقتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور ایمانی انوار کچھ گئے ہیں اور اب عقلِ سلیم بہت اس بات کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ اس تاریکی کے غلبہ پر انسان سے کوئی روشنی پیدا ہونی چاہیے کیونکہ جیسے جسمانی طور پر

زمین کی تاریکی کا دور ہونا قدیم سے اس بات سے وابستہ ہے کہ آسمانی روشنی زمین پر پڑے۔ ایسا ہی روحانی طور پر بھی یہ روشنی صرف آسمان سے ہی اترتی اور دلوں کو منور کرتی ہے۔ جبکہ کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے اس کا قانون قدرت ہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ نور انسان میں ایک وحدت نوعی پیدا کرنے کے لئے اُن میں سے ایک شخص پر ضرورت کے وقت میں اپنی معرفت تمامہ کا نور ڈالتا ہے اور اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اپنی کامل محبت کا جام اس کو پلاتا ہے اور اسکو اپنی پسندیدہ راہ کی پوری بصیرت بخشتا ہے اور اسکے دل میں جوش ڈالتا ہے کہ تادہ دوسروں کو بھی اس نور اور بصیرت اور محبت کی طرف کھینچے جو اس کو عطا کی گئی ہے۔ اور اس طرح پر باقی لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے اور اسی کے وجود میں شمار ہو کر اور اس کی معرفت سے حصہ لیکر گنہوں کو بچتے اور تقویٰ طہارت میں ترقی کرتے ہیں۔ اسی قانون قدیم کے لحاظ سے خدا نے اپنے پاک نبیوں کی معرفت یہ فرمادی ہے کہ جب آدم کے وقت سے چھ ہزار برس قریب الانعتصام ہو جائیگے تو زمین پر بڑی تاریکی پھیل جائیگی اور گنہوں کا سیلاب بڑے زور سے بہنے لگیگا۔ اور خدا کی محبت دلوں میں بہت کم اور کالعدم ہو جائیگی۔ تب خدا محض آسمان بغیر زمینی اسباب کے آدم کی طرح اپنی طرف سے روحانی طور پر ایک شخص میں سچائی اور محبت اور معرفت کی روح بھونکے گا اور وہ مسیح بھی کہلائے گا کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے اُس کی روح پر اپنی ذاتی محبت کا عطر لے گا۔ اور وہ وعدہ کا مسیح جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کی کتابوں میں مسیح موعود بھی کہا گیا ہے شیطان کے مقابل پر کھڑا کیا جائے گا۔ اور شیطانی لشکر اور مسیح میں یہ آخری جنگ ہو گا۔ اور شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اور تمام ذریت کے ساتھ اور تمام تدبیروں کے ساتھ اُس دن اس روحانی جنگ کے لئے تیار ہو کر آئے گا۔

اور دنیا میں شر اور خیر میں کسی ایسی لڑائی نہیں ہوتی ہوگی جیسے کہ اس دن ہوگی کیونکہ اس دن شیطان کے مکائد اور شیطانی علوم انتہا تک پہنچ جائیں گے اور جن تمام طریقوں کے شیطان گمراہ کر سکتا ہے وہ تمام طریق اس دن متیا ہو جائیں گے۔ تب سخت لڑائی کے بعد جو ایک روحانی لڑائی ہے خدا کے مسیح کو فتح ہوگی اور شیطانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی اور ایک مدت تک خدا کا جہاں اور غلبت ابد کی زندگی اور توحید زمین پر پھیلتی جائیگی اور وہ مدت پورا ہزار برس ہے جو ساتویں دن کہلاتا ہے۔ بعد اس کے دنیا کا خاتمہ ہو جائیگا۔ سو وہ مسیح میں ہوں۔ اگر کوئی چاہے تو قبول کرے۔ اب جبکہ بعض فرقے جو شیطان کے دجود سے منکر ہیں وہ تعجب کرینگے کہ شیطان کیا چیز ہے پس سن کو یاد رہے کہ انسان کے دل کے ساتھ وہ کششیں ہر وقت فوت بہ وقت ملتی رہتی ہیں۔ ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی۔ پس جو خیر کی کشش ہے شریعت اسلام اس کو فرشتہ کی طرف منسوب کرتی ہے۔ اور جو شر کی کشش ہے اس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوب کرتی ہے۔ اور مدعا صرف اس قدر ہے کہ انسانی سرشت میں دو کششیں موجود ہیں۔ کبھی انسان نیکی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی بدی کی طرف۔ میرے خیال میں ہے کہ اس جلسہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہونگے جو میرے اس بیان کو کہ محمدؐ مسیح موعود ہوں اور خدا سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ رکھتا ہوں انکار کی نظر سے دیکھیں گے اور تحقیر کی بھری ہوئی نگاہ سے میری طرف نظر کریں گے۔ لیکن میں انہیں معذور سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ابتداء سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ پہلے خدا کے ماموروں اور فرسوں کو دل آزار باتیں سننی پڑتی ہیں۔ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے ابتدائی زمانہ میں۔ وہ نبی اور رسول اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت جس کی امت کہلانے کا ہم سب کو فخر ہے اور جس کی شریعت پر سب شریعتوں کا خاتمہ ہے اس کی سوانح کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح تیرہ برس تک مکہ میں تنہائی اور غربت اور بیسی کے عالم میں منکروں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھائیں اور کیونکر تحقیر اور مہنسی اور

ٹھٹھے کا نشانہ بنے رہے اور آخر کم سے بڑے ظلم اور تعدی سے نکالے گئے۔ کس کو خبر تھی کہ خوفہ گرد ہوا انسانوں کا امام اور پیشوا بنایا جاوے گا۔ مگر یہی سنت الہی ہے کہ خدا کے منتخب لوگ اول اول حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ تھوڑے ہیں کہ ابتداء میں خدا کے فرستادوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اور ضرور ہے کہ وہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاویں اور طرح طرح کی باتیں اُن کے حق میں کہی جاویں۔ اور ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاوے۔ اور گالیاں دی جاویں۔ جب تک کہ وہ دقت آوے کہ اُن کے قبول کرنے کے لئے خدا دلوں کو کھول دے۔ یہ تو میرا دعوئے ہے کہ جو میں نے بیان کیا۔ لیکن وہ کام جس کے لئے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اُس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کر دوں اور بچائی کے انہماک سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے مہلک کی بنیاد ڈالوں۔ اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں اُن کو ظاہر کر دوں۔ اور وہ روحانیت جو نفسانی تائیکوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ سے نمودار ہوتی ہیں حال کے ذریعہ سے نہ محض مقال سے انکی کیفیت بیان کر دوں اور رب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور ہمگیتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے جو آیت نابود ہو چکی ہے اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں۔ اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا۔ جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو خدا نے اپنے ہاتھ سے میری تربیت فرما کر اور مجھے اپنی وحی سے شرف بخش کر میرے دل کو یہ جوش بخشا ہے کہ میں اس قسم کی اصلاحوں کے لئے کھڑا ہو جاؤں۔ اور دوسری طرف اس نے دل بھی تیار کر دیئے ہیں جو میری باتوں کے ماننے کے لئے مستعد ہوں

۲۵ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے دنیا میں مامور کر کے بھیجا ہے اسی وقت سے دنیا میں ایک انقلاب عظیم ہو رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کی خدائی کے دلدادہ تھے اب ان کے محقق خود بخود اس عقیدہ سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ قوم جو باپ دادوں سے بتوں اور دلوں پر غرغرتہ تھی بہتوں کو ان میں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بت کچھ چیز نہیں ہیں اور گو وہ لوگ ابھی روحانیت سے بے خبر ہیں اور صرف چند الفاظ کو رسمی طور پر لئے بیٹھے ہیں لیکن کچھ شک نہیں کہ ہزار ہا مینودہ رسوم اور بدعات اور شرک کی رسیاں انہوں نے اپنے گلے پر سے اتار دی ہیں۔ اور توحید کی ڈیوڈھی کے قریب کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ غھوڑے زمانہ کے بعد عنایت الہی ان میں سے بہتوں کو اپنے ایک خاص ہاتھ سے دھکے دے کر سچی اور کامل توحید کے اس دارالامان میں داخل کر دیگی جس کے ساتھ کامل محبت اور کامل خوف اور کامل معرفت عطا کی جاتی ہے۔ یہ امید میری محض خیالی نہیں ہے بلکہ خدا کی پاک وحی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے۔ اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے تا جلد تر متفرق قوموں کو ایک قوم بنا دے اور صلح اور آشتی کا دن لاوے۔ ہر ایک کو اس ہوا کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ تمام متفرق قومیں کسی دن ایک قوم بننے والی ہے۔ چنانچہ حضرات مسیحی یہ خیالات شائع کر رہے ہیں کہ متفرق تمام دنیا کا یہی مذہب ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کر کے منینے اور یہودی جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کو بھی ان دنوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا ہے۔ کہ ان کا ایک خاص مسیح جو ان کو تمام زمین کا وارث بنا دے گا انہی دنوں میں آیا والا ہے۔ ایسا ہی اسلام کی پیشگوئیاں بھی جو ایک مسیح کا وعدہ دیتی ہیں ان کے وعدہ کا دن بھی ہجرت کی چودھویں صدی تک ہی ختم ہوتا ہے۔ اور عالم مسلمانوں کا بھی خیل ہے کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ جب تمام زمین پر اسلام پھیل جائے گا اور

بعض سنان دھرم کے پندتوں سے یں نے سنا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک اوتار کے ظاہر ہونے کا زمانہ اسی زمانہ کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری اوتار ہے جس سے تمام زمین میں دھرم پھیل جائے گا۔ اور آریہ صاحبان اگرچہ کسی شیگونی کے قائل تو نہیں تاہم اس پوا کی تاثیر سے جو چل رہی ہے وہ بھی ہمت اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایشیہ اور یورپ اور امریکہ اور جاپان وغیرہ ممالک میں انہی کا مذہب پھیل جائے اور عجیب تریہ کہ بدھ مذہب والوں میں بھی نئے سرے سے یہی جوش پیدا ہو گیا ہے اور زیادہ تر ہنسی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے چوہڑے یعنی بھنگی بھی اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح وہ دوسری قوموں کی زد اور دست برد سے بچیں اور ان کو بھی کم سے کم اپنے مذہب کی حفاظت کی ایک طاقت حاصل ہو جائے۔ غرض اس زمانہ میں ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی کا بڑے جوش سے خواہاں ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کا نام و نشان نہ رہے جو کچھ ہوں نہ ہی ہوں۔ اور جس طرح سمندر کے تلاطم کے وقت ایک موج دوسری موج پر چڑتی ہے اسی طرح مختلف مذاہب ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ بہر حال ان تحریکوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زمانہ نہی زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ مختلف فرقوں کو ایک قوم بنادے۔ اور ان مذہبی جھگڑیوں کو ختم کر کے ان کو ایک ہی مذہب میں سب کو جمع کر دے۔ اور اسی زمانہ کی نسبت جو تلاطم امواج کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ **وَنَفْخُ فِي الصُّورِ نَفْخًا مَّحْضًا**۔ اس آیت کو پہلی آیتوں کے ساتھ ملا کر یہ معنی ہیں کہ جس زمانہ میں دنیا کے مذاہب کا بہت شور مچے گا اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر ایسا چڑیگا جیسا کہ ایک موج دوسری موج پر چڑتی ہے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنا چاہیں گے۔ تب آسمان و زمین کا خدا اس تلاطم امواج کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں کے بغیر دیوی اسبا

ایک نیا سلسلہ پیدا کرے گا اور اس میں ان سب کو جمع کرے گا جو استعداد اور
مناسبت رکھتے ہیں تب وہ سمجھیں گے کہ مذہب کیا چیز ہے اور ان میں زندگی اور
حقیقی راستبازی کی روح پھونکی جائیگی اور خدا کی معرفت کا ان کو جام پلایا جائیگا
اور ضرور ہے کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ یہ پیشگوئی کہ آج سے
تیرہ سو برس پہلے قرآن شریف نے دنیا میں شائع کی ہے پوری نہ ہو جائے۔ اور خدا
نے اس آخری زمانہ کے بارے میں جس میں تمام قومیں ایک ہی مذہب پر جمع کی جائیگی
صرف ایک ہی نشان بیان نہیں فرمایا بلکہ قرآن شریف میں اور بھی کئی نشان رکھے
ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ کہ اُس زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی
اور ایک یہ کہ زمین کی پوشیدہ کاین یعنی معدنیں بہت سی نکل آویں گی۔ اور زمینی
علوم بہت سے ظاہر ہو جائیں گے اور ایک یہ کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے
جس کے ذریعہ سے کتابیں بکثرت ہو جائیں گی (یہ چھاپنے کے آلات کی طرف اشارہ ہے)
اور ایک یہ کہ اُن دنوں میں ایک ایسی سواری پیدا ہو جائیگی کہ اونٹوں کو بیکار کر دیگی۔
اور اس کے ذریعہ سے ملاقا توں کے طریق سہل ہو جائیں گے۔ اور ایک یہ کہ دنیا کے
باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو باسانی خبریں پہنچا سکیں گے۔ اور
ایک یہ کہ ان دنوں میں آسمان پر ایک ہی مہینہ میں چاند اور سورج کو گہر من لگیگا۔ اور
ایک یہ کہ اس کے بعد زمین پر سخت طاعون پھیلے گی یہاں تک کہ کوئی شہر اور کوئی گاؤں
خالی نہ رہیگا جو طاعون سے آلودہ نہ ہو اور دنیا میں بہت موت پڑے گی۔ اور دنیا
ویران ہو جائیگی۔ بعض بستیاں تو بالکل تباہ ہو جائیں گی۔ اور ان کا نام و نشان نہ رہیگا
اور بعض بستیاں ایک حد تک عذاب میں گرفتار ہو کر پھر ان کو پیدا جائے گا۔ یہ دن
خدا کے سخت غضب کے دن ہونگے اس لئے کہ لوگوں نے خدا کے نشانوں کو جو اُس کے
فرستادہ کے لئے اس زمانہ میں ظاہر ہوئے قبول نہ کیا اور خدا کے نبی کو جو مہر حق

کے لئے آیا ہو کر دیا اور اُس کو بھوٹا قرار دیا۔ یہ سب علامتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئیں عقلمند کے لئے صاف اور روشن راہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا جب کہ قرآن شریف کی تکمیل ہوئی تمام علامتیں میرے ظہور کے لئے ظاہر ہو چکی ہیں یہ تمام علامتیں جو مسیح موعود کے زمانہ کے بارہ میں ہیں اگرچہ حدیثوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن اس جگہ میں نے صرف قرآن شریف کو پیش کیا ہے۔ اور ایک اور علامت قرآن شریف نے مسیح موعود کے زمانہ کے لئے قرار دی ہے کہ ایک جگہ فرماتا ہے۔ **إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفِ سَنَةٍ** بِمَقَالَتِ عَشْرُونَ۔ یعنی ایک دن خدا کا ایسا ہے جیسا تمہارا ہزار برس ہے پس چونکہ دن سات ہیں اس لئے اس آیت میں دنیا کی عمر سات ہزار برس قرار دی گئی ہے لیکن یہ عمر اس آدم کے زمانہ سے ہے جس کی ہم اولاد ہیں۔ خدا کی کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا تھی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ کون تھے اور کس قسم کے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سات ہزار برس میں دنیا کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اور اسی امر پر نشان قرار دینے کے لئے دنیا میں سات دن مقرر کئے گئے۔ تا ہر ایک دن ایک ہزار برس پر دلالت کرے ہمیں معلوم نہیں کہ دنیا پر اس طرح سے کتنے دور گزر چکے ہیں اور کتنے قوم اپنے اپنے وقت میں آچکے ہیں۔ چونکہ خدا قدیم سے خالق ہے اس لئے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ دنیا اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے لیکن اپنے شخص کے اعتبار سے قدیم نہیں ہے۔ افسوس کہ حضرات عیسائیاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف چھ ہزار برس ہوئے کہ جب خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے اور اس سے پہلے خدا ہمیشہ کیلئے معطل اور بے کار تھا اور انی طور پر معطل چلا آتا تھا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی صاحب عقل اس کو قبول نہیں کرے گا۔ مگر ہمارا عقیدہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے اگرچہ ہے تو کرشموں مرتبہ زمین و آسمان کو فنا کر کے پھر ایسے ہی بنادے اور اُس نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ آدم جو پہلی امتوں کے بعد آیا جو ہم صبا

باپ تھا اس کے دنیا میں آنے کے وقت سے یہ سلسلہ انسانی شروع ہوا ہے۔ اور اس سلسلہ کی عمر کا پتہ دوں سات ہزار برس تک ہے۔ یہ سات ہزار غلہ کے نزدیک ایسے ہیں جیسے انسانوں کے سات دن۔ یاد رہے کہ قانونِ اہلنی نے مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کے لئے سات ہزار برس کا دور ہوتا ہے۔ اسی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لئے انسانوں میں سات دن مقرر کئے گئے ہیں۔ غرض بنی آدم کی عمر کا دور سات ہزار برس مقرر ہے۔ اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پانچ ہزار برس کے قریب گزر چکا تھا۔ یا بتبدیل الفاظ یوں کہو کہ خدا کے دنوں میں سے پانچ دن کے قریب گزر چکے تھے جیسا کہ سورۃِ المصم میں معنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قرآن شریف میں اشارہ فرمایا دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب وہ سورۃ نازل ہوئی تب آدم کے زمانہ پر اسی تعدادت گزرنے لگی تھی جو سورۃ مہوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے اس حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھ ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہیں۔ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئیگا اسی صبح کے نام سے پکارا جائیگا ضرور ہے کہ وہ چھ ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھ دن کے آخر میں پیدا ہوا۔ یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبیر کرنے والے کیلئے کافی ہیں۔ اور ان سات ہزار برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے دو سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے اور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے اور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کا اور پھر پانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا (یہی وہ ہزار ہے جس میں ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا اور پھر چھٹا ہزار شیطان کے کھلنے اور تسلط ہونے کا زمانہ ہے جو قرونِ ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا اور چودھویں صدی کے صرب

ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتواں ہزار خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلاح اور تقویٰ اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ اب ہم ساتویں ہزار کے سر پہ ہیں۔ اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدیم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور ہدایت میں تقسیم کئے گئے ہیں۔ اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے۔ کسی نے اجمال کے طور پر اور کسی نے مفصل طور پر اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے جس سے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں صفات طور پر پیشگوئی نکلتی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایہ میں خبر دیتے ہیں اور نیز دجالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور قوت کی نہیں ہوگی جیسا کہ تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارہ میں کی ہے۔ تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیشگوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیشگوئی کو ثابت کر دو۔ مگر انہوں نے کہ مگر قرآن شریف کو سمجھتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیشگوئی قرآن شریف میں نہایت صریح و جہدہ خداوندی صریح و جہدہ موجود ہے کہ دانا کے لئے اس سے بڑھ کر تفصیل کی حاجت نہیں۔ موعود تعجیم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے کیونکہ اول مریم سے اُن کو تشبیہ دے کہ پھر مریم کی طرح نفع نودح اُن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریم وجود لے کر اور اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں اول میرا نام مریم رکھا اور فرمایا۔ یا مریم اسکن انت و زوجک الجنة۔ یعنی اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا۔ یا مریم نفخت فیہک من روح الصداق یعنی اے مریم میں نے صدق کی روح تجھ میں پھونکا دی (گویا استعارہ کے رنگ میں مریم صدق سے حاطہ ہو گئی) اور پھر آخر میں فرمایا۔ یا عیسیٰ اِنی متوفیک و اذکرت الی۔

یعنی اے عیسیٰ: میں تجھے وفات دینگا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ پس اس جگہ مری مقام سے
مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ جو
سورۃ تحریم میں کیا گیا تھا پورا ہو۔ ایسا ہی سورۃ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام خطیفے
اسی امت میں سے پیدا ہونگے۔ اور قرآن شریف سے مستنبط ہوتا ہے کہ اس امت پر
دو زمانے بہت خوفناک آئیں گے۔ ایک وہ زمانہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا۔ اور دوسرا وہ زمانہ جو دجالی فتنہ
کا زمانہ ہے جو مسیح کے عہد میں آنے والا تھا جس سے پناہ مانگنے کے لئے اس آیت
میں اشارہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اسی زمانہ کے لئے یہ پیشگوئی
سورۃ نور میں موجود ہے۔ ولینبأ لکم من بعدہم فہم امنا۔ اس آیت کے معنی
پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین پر آخری زمانہ میں ایک
زلزلہ آئیگا اور خوف پیدا ہو جائیگا کہ یہ دین ساری زمین پر سے گم نہ ہو جائے۔ تب
خدا تعالیٰ دوبارہ اس دین کو روئے زمین پر متمکن کر دے گا اور خوف کے بعد بخشش دیگا
جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدٰی ودین الحق
لینظمہ علی الدین کلہ۔ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس لئے بھیجا کہ
تا دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے۔ یہ بھی مسیح موعود کے زمانہ کی طرف اشارہ
ہے۔ اور پھر یہ آیت کہ انا نحن نزلنا الذکر واما لہ لحاظون۔ یہ بھی مسیح موعود
کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن شریف کی رو سے مسیح موعود کے زمانہ کو حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابہت ہے۔ مقلندوں کیلئے جو تہ تبرکت میں یہ ثبوت
قرآنی کسی بخشش ہے۔ اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہیں تو پھر اس کو اقرار کرنا
چاہئے کہ تواریک میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیشگوئی ہے نہ ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے کیونکہ وہ الفاظ بھی محض مجمل ہیں۔

لہذا اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا۔ مثلاً اگر صاف لفظوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی کی جاتی کہ مکہ میں پیدا ہونگے اور آپ کا اسم مبارک محمد ہوگا اور آپ کے باپ کا نام عبد اللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہوگا اور آپ بنی اسماعیل کے خاندان میں سے ہونگے اور مدینہ میں ہجرت کریں گے۔ اور موسیٰ سے اتنی مدت بعد پیدا ہونگے تو ان نشانوں کے ساتھ کوئی یہودی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور حضرت یسح کی پیشگوئی کی نسبت تو اور بھی مشکلات یہودیوں پر پڑیں جن سے وہ اپنے تئیں واقعی معذور خیال کرتے ہیں کیونکہ حضرت یسح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ وہ یسح ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہ آوے۔ مگر الیاس تو اب تک نہ آیا۔ اور خدا کی کتاب میں یہ شرط تھی کہ وہ سچا یسح جو خدا کی طرف سے آئیگا ضرور ہے کہ پہلے اُس سے الیاس دوبارہ دنیا میں آجاوے۔ حضرت یسح کی طرف سے یہ جواب تھا کہ اس فقرے سے مراد شیل الیاس ہے نہ کہ اصل الیاس۔ مگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کی تحریف ہے ہیں تو اصل الیاس کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسبت جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بادیک ہوتی ہیں تا شقی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جاوے۔

۴۲

پھر ماموا اس کے یہ بات ظاہر ہے کہ جو دعویٰ راستی پر مبنی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ہی قسم کا ثبوت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس پتھے ہیرے کی طرح جس کے ہر ایک پہلو میں چمک نمودار ہوتی ہے وہ دعویٰ بھی ہر ایک پہلو سے چمکتا ہے۔ سو جس زور سے کہتا ہوں کہ میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اسی شان کا ہے کہ ہر ایک پہلو سے چمک رہا ہے۔ اول اس پہلو کو دیکھو کہ میرا دعویٰ منجانب اللہ ہونے کا اور نیز مکلاہ اور غنی بلبلہ سے مشرف ہونے کا قریباً ستائیس برس سے ہے۔ یعنی اس زمانہ سے بھی بہت پہلے ہے کہ جب براہین احمدیہ ابھی تالیف نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر براہین احمدیہ کے وقت میں وہ دعویٰ اسی گلاب میں مکھ کر شائع کیا گیا جس کو چوبیس برس کے قریب گزر چکے ہیں۔

اب دانا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جھوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا اور خواہ کوئی شخص کیسا ہی کذاب ہو وہ ایسی بد ذاتی کا اس قدر دور دراز مدت تک جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے بلکہ مرکب نہیں ہو سکتا۔ ماسوائے اس کے اس بات کو کوئی عقلمند قبول نہیں کرے گا کہ ایک شخص قریباً ستائیس برس سے خدا تعالیٰ پر افسر لڑتا رہے اور ہر ایک صبح اپنی طرف سے الہام بنا کر اور بعض اپنی طرف سے پیشگوئیاں تراش کر کے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا رہے اور ہر ایک دن یہ دعویٰ کرتا رہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا ہے اور خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے۔ حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اس بات میں جھوٹا ہے۔ نہ اس کو کبھی الہام ہوا اور نہ خدا تعالیٰ اس کے کلام ہوا۔ اور خدا اس کو ایک لعنتی انسان سمجھتا ہے مگر پھر بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کی جماعت کو ترقی دیتا ہے۔ اور ان تمام منصوبوں اور بلاؤں سے اُسے بچاتا ہے جو دشمن اس کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ پھر ایک اور دلیل ہے جس سے میری سچائی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور میرا مخفاب اللہ ہونا بیایہ ثبوت پہنچتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُس زمانہ میں جبکہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یعنی براہین احمدیہ کے زمانہ میں جبکہ میں ایک گوشہ تنہائی میں اس کتب کو تالیف کر رہا تھا اور بجز اس خدا کے جو عالم الغیب ہے کوئی میری حالت سے واقف نہ تھا تب اس زمانہ میں خدا نے مجھے مخاطب کر کے چند پیشگوئیاں فرمائیں جو اسی تنہائی اور غموت کے زمانہ میں براہین احمدیہ میں چھپ کر تمام ملک میں شائع ہو گئیں اور وہ یہ ہیں: - یا احمدی انت مرادی و معی ستوت ستوی۔ انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی۔ فحان انت ثعان و تعرت بلین الناس۔ انت منی بمنزلة لا یعطھا المخلوق۔ ینصوک الله فی مواطن۔ انت وجیہ فی حضرتی۔ اغتوتک لنفسی۔ والی جا علیک للناس اماماً۔ ینصوک رحمتی نوحی الیہم من السماء۔ یا تیاک من کل فجہ عمیق۔ یا تون من کل فجہ عمیق

ولا تصغر لخلق الله ولا تسخر من الناس - وقل رب لا تذرنی فرداً وانت
 خیر الوارثین - اصحاب الصفہ وما ادراك ما اصحاب الصفہ - تری اعینہم
 تفيض من الدمع ربنا انتا سمنا نادياً ينادي للإيمان - انی جاعلک فی
 الارض خلیفۃ - یقولون انی لک هذا - قل الله عجیب لا یستل عما یفعل
 وهم یسئلون - ویقولون ان هذا الا اختلاق قل الله ثم ذرہم
 فی خواصہم یلعبون - هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودين الحق لیظہرہ
 علی الدین کلہ - یریدون ان یطفئوا نوراً الله والله مَیِّمٌ نوره ولو کراہوا کذا
 یعمسک الله ولولہم یعمسک الناس - انک باعدننا - سمیتک المتوکل
 وما کان الله لیسئرنک حتی یمیز الخبیث من الطیب - شانا تذبحنا
 وکل من علیہا فان - وعسی ان تکرہوا شیئاً وهو خیر لکم وعسی ان
 تحبوا شیئاً وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون -

ترجمہ :- خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے - اے میرے احمد! تو میری مراد ہے
 اور میرے ساتھ ہے - تیرا بھید میرا بھید ہے - تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید
 پس وہ وقت قریب ہے جو تیری مدد کے لئے لوگ تیار کئے جائیں گے - اور تجھ کو لوگوں میں
 مشہور کیا جائیگا - تو مجھ سے وہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی - خدا ہر ایک
 میدان میں تجھے مدد دیگا - تو میری جناب میں عزت رکھتا ہے - میں نے تجھے اپنے لئے چنا -
 میں بہت سے لوگ تیرے تابع اور پیرو کروں گا - اور تو ان کا امام کیا جائیگا - میں لوگوں کے
 دلوں میں ابھام کروں گا تا وہ اپنے مال سے تیری مدد کریں - درود راہِ عین راہوں کے تجھے
 ملی مددیں پہنچیں گی - لوگ تیری خدمت میں دُور دُور کی راہوں سے آئیں گے - پس تجھے لازم ہے
 کہ حق سے بد غرضی نہ کرے - اور ان کی کثرت اور انبواہ اور فوج در فوج آنے سے تھک نہ جا
 اور یہ دعا کیا کہ اے میرے خدا! مجھے ایسا امت چھوڑ اور تجھ سے بہتر اور کوئی وارث نہیں

خدا اصحاب الصغہ تیرے لئے مہیا کر لگا۔ اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا چیز اصحاب الصغہ ہیں۔ تو دیکھے گا کہ ان کے آنسو جاری ہونگے اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا! ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ جس تجھے زمین میں مغیر بناؤنگا لوگ تحقیر کی راہ سے کہتے ہیں کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ان کو کہہ دے کہ وہ خدا عجیب قدرتوں والا خدا ہے۔ جو کام وہ کرتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اور وہ ہر ایک کے قول سے مؤاخذہ کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف بناوٹ ہے۔ ان کو جواب دے کہ خدا اس کا دوبارہ کا بانی ہے۔ پھر ان کو ان کی ہمو و لعب میں چھوڑ دے۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا اصول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا اس دین کو سب دینوں پر غالب کر کے دکھاوے۔ یہ لوگ ارادہ کرینگے کہ جس نور کو خدا دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کو بجھا دیں۔ مگر خدا اس نور کو پورا کر لگا۔ یعنی تمام متعدد دلوں تک پہنچا لگا۔ اگرچہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں۔ خدا تمہیں ان کی شرارت سے بچائے گا۔ اگرچہ لوگ بچانہ سکیں۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جس نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ دے جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھاوے۔ وہ بکریاں ذبح کی جائیں گی اور ہر ایک جو زمین پر ہے انہیں اس نے مرنا ہے۔ قریب لگا کہ ایک چیز کو تم برا سمجھو اور وہ چیز اصل میں تمہارے لئے بہتر ہو۔ اور ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور وہ چیز تمہارے لئے بُری ہو۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کونسی چیز تمہارے لئے بہتر ہے اور تم نہیں جانتے۔

اب جانتا چاہیے کہ ان الہامات میں چار عظیم الشان پیشگوئیں کا ذکر ہے (۱) ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے وقت میں جبکہ میں اکیلا تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا اس زمانہ میں جس کو اب قریباً تیس سال گزرنے چکے ہیں مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیلا نہیں رہے گا اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ غوج در غوج لوگ ہو جائیں اور وہ دُور دُور ہوں

تیرے پاس آئیں گے اور امتداد کثرت سے آئیں گے کہ قریب تک کہ تو ان سے ٹھک جائے۔ یا بد اخلاقی کرے۔ مگر تو ایسا نہ کر۔ (۲) دوسری پیشگوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی۔ ان پیشگوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں لکھی گئیں تب یہ ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں تھوکیں میں جو ایک ویران گاؤں میں پڑا تھا۔ مگر بعد اس کے ابھی دس برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا تعالیٰ کے اہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا۔ اور اپنے مالوں کے ذریعہ سے لوگ مدد بھی کرنے لگے یہاں تک کہ اب دو لاکھ سے زیادہ ایسے انسان ہیں جو میری بیعت میں داخل ہیں۔ اور انہیں اہامات میں ایک تیسری پیشگوئی یہ ہے۔ کہ لوگ کوشش کریں گے کہ باس سلسلہ کو معدوم کر دیں۔ اور اس فود کو بچھا دیں مگر وہ اس کوشش میں نامراد رہیں گے اب اگر کوئی شخص صریح بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے۔ ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ ایک شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا ہے بے کس ہے اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے اور نہ کوئی یہ علامت موجود ہے کہ لوگ ہزار ہا روپے اس کی خدمت میں پیش کریں۔ پھر ایسی حالت میں ایسے شخص کی نسبت امتداد اقبال اور نصرت الہی کی پیشگوئی اگر صرف غفل اور اٹکل کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے تو منکر کو چاہیے کہ نام لے کر اس کی نظیر پیش کرے۔ بالخصوص جبکہ ان دونوں پیشگوئیوں کو اس تیسری پیشگوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہ ہوں لیکن خدا پوری کرے گا تو بالضرورت ان تینوں پیشگوئیوں کو یکجا نظر کے ساتھ دیکھنے سے مانتا پڑے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدت تک زندہ بھی رہ سکے۔ پھر جو تھی پیشگوئی ان اہامات میں یہ ہے کہ ان دنوں میں اس سلسلہ کے دو مرید شہید کئے جائیں گے۔ چنانچہ شیخ عبدالرحمن

امیر عبد الرحمن دالنے کابل کے حکم سے اور مولوی صاحبزادہ عبد اللطیف خاں صاحب امیر حبیب اللہ کے ذریعہ سے کابل میں شہید کئے گئے۔

اس کے سوا اور صد ہا پیشگوئیاں ہیں جو اپنے وقتوں پر پوری ہو گئیں چنانچہ ایک دفعہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کو قبل از وقت خبر دی گئی کہ ان کے گھروں ایک بیٹا پیدا ہو گا اور اُس کے بدن پر کئی پھوٹے ہونگے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اور وہ بیٹا پیدا ہوا۔ اور اُس کے بدن پر پھوٹے تھے۔ مولوی صاحب موصوف اس جلسہ میں موجود ہونگے اُن سے ہر ایک شخص علفاً دریافت کر سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ پھر سردار محمد علی خان صاحب رئیس ملیر کو ملہ کا لڑکا عبد الرحیم نام بیمار ہوا اور آثارِ نامیدی ظاہر ہو گئے اور مجھے الہام کے ذریعہ خدا نے خبر دی کہ تیری شفاعت سے یہ لڑکا اچھا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک شفیق جامع کے رنگ میں اس کے لئے بہت دُعا کی اور وہ لڑکا اچھا ہو گیا۔ گویا مردہ زندہ ہوا۔ پھر ایسا ہی اُن کا دوسرا لڑکا عبد اللہ خاں بیمار ہوا۔ وہ بھی خوفناک بیماری میں پڑ کر موت تک پہنچ گیا۔ اُس کی شفا کی نسبت بھی مجھے خبر دی گئی اور وہ بھی میری دُعا سے اچھا ہو گیا۔

اسی طرح اور بہت سے نشان ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ممکن نہیں کہ وہ مضمون میں نہ میں بھی ختم ہو سکے۔ ان نشانوں کے گواہ ایک دو نہیں بلکہ کئی لاکھ انسان گواہ ہے یعنی میں نے ان نشانوں میں سے ڈیڑھ مو نشان اپنی کتاب نزول المسیح نام میں درج کیا ہے جو عقرب شائع ہونے والی ہے۔ وہ تمام نشان کئی قسم کے ہیں۔ بعض آسمان میں ظاہر ہوئے بعض زمین میں بعض دوستوں کے متعلق ہیں بعض دشمنوں کے متعلق جو پورے ہو چکے بعض میری ذات کے متعلق ہیں بعض میری اولاد کے متعلق اور بعض ایسے نشان بھی ہیں کہ وہ محض کسی دشمن کے ذریعہ سے بغیر دخل میری ذات کے ظہور میں آگئے ہیں۔ جیسا کہ مولوی غلام دستگیر صاحب تصوری نے اپنی کتاب فتح جہان میں اپنے طور پر میرے ساتھ مباہلہ کیا اور یہ دُعا کی کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اس کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس دُعا کے بعد صرف چند دن گزرنے پائے تھے

کہ مولوی صاحب مذکور آپ فوت ہو گئے اور اپنی موت سے میرے سچا ہونے کی گواہی دے گئے۔
 اور ہزار ہا ایسے لوگ ہیں کہ محض خوابوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے میرا سچا ہونا اُن پر ظاہر کر دیا
 غرض یہ نشان اس قدر کھلے کھلے ہیں کہ اگر ان کو یکجا بی نظری سے دیکھا جائے تو انسان کو بجز
 ماننے کے بن نہیں پڑتا۔ اس زمانہ کے بعض مخالف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن شریف سے
 یہ ثبوت ملے تو ہم مان لیں گے۔ یس اُن کے جواب میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف میں میرے
 مسیحیہ ہونے کے بارے میں کافی ثبوت ہے۔ جیسا کہ میں کسی قدر لکھ بھی چکا ہوں۔

معاذ اللہ اس کے اس شرط کو پیش کرنا بھی صریح زبردستی اور حکومت ہے کسی شخص کے
 سچا ماننے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کھلی کھلی خبر کسی آسمانی کتاب میں موجود بھی ہے
 اگر یہ شرط ضروری ہے تو کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص
 کے دعویٰ نبوت پر سب سے پہلے زمانہ کی ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے
 کہ وہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر آیا ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ خدا نے اُسکی
 تائید کی ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمنوں نے جو اعتراض اٹھائے ہیں اُن
 اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ جب یہ تمام باتیں پوری ہو جائیں تو مان
 لیا جاتا ہے کہ وہ انسان سچا ہے ورنہ نہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ زمانہ اپنی زبان حال سے
 فریاد کر رہا ہے کہ اس وقت اسلامی تفرقہ کے دور کرنے کے لئے اور بیرونی حملوں سے
 اسلام کو بچانے کے لئے اور دنیا میں گم شدہ روحانیت کو دوبارہ قائم کرنے کے لئے بلاشبہ
 ایک آسمانی مصلح کی ضرورت ہے جو دوبارہ یقین بخش کر ایمان کی جڑوں کو پانی دیوے۔
 اور اس طرح پر بدی اور گناہ سے تھپڑا کر نیکی اور راستی کی طرف رجوع دیوے۔ سو میں
 ضرورت کے وقت میں میرا ماننا ایسا ظاہر ہے کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ بجز سخت متعصب کے
 کوئی اس سے انکار کر سکے۔ اور دوسری شرط یعنی یہ دیکھنا کہ نبیوں کے مقرر کردہ وقت پر
 آیا ہے یا نہیں۔ یہ شرط بھی میرے لئے پوری ہو گئی ہے۔ کیونکہ نبیوں نے یہ پیش گوئی

کی تھی کہ جب چٹا ہزار ختم ہونے کو ہوگا تب وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ جو قمری حساب کے
 رو سے چٹا ہزار جو حضرت آدم کے ظہور کے وقت سے لیا جاتا ہے مدت ہوئی جو ختم ہو چکا
 ہے اور کسی حساب کے رو سے چٹا ہزار ختم ہونے کو ہے۔ ماموا اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ فرمایا تھا کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد آئیگا جو دین کو تازہ کرے گا اور اب
 اس چودھویں صدی میں سے یکس سال گزری چکے ہیں اور بائیسواں گزر رہا ہے۔ اب کیا یہ
 اس بات کا نشان نہیں کہ وہ مجدد آگیا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ کیا خدا نے اس کی تائید
 بھی کی ہے یا نہیں۔ ماموا اس شرط کا مجھ میں پایا جانا بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ اس ملک کی ہر ایک
 قوم کے بعض دشمنوں نے مجھے نابود کرنا چاہا اور ناخون تک زور لگایا اور بہت کوششیں
 کیں لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامرادر ہے۔ کسی قوم کو یہ فخر نصیب نہ ہوا کہ وہ کہہ
 سکے کہ ہم میں سے کسی شخص نے اس شخص کے تباہ کرنے کے لئے کسی قسم کی کوششیں نہیں کیں
 اور ان کی کوششوں کے برخلاف خدا نے مجھے عزت دی اور ہزاروں لوگوں کو میرے تابع کر
 دیا۔ پس اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھا۔ کس کو معلوم نہیں کہ سب قوموں نے
 اپنے اپنے طور پر زور لگائے کہ مجھے نابود کر دیں مگر میں ان کی کوششوں سے نابود نہ
 ہو سکا بلکہ میں دن بدن بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ دو لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہو گئی
 پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ
 ہوتا تو بن مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا یہ ضرور نشان بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا۔
 اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا۔ کیونکہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے مارنے کے
 لئے کئی دایں نکل آتی ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے۔ مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام
 منصوبوں سے مجھے بچا لیا جیسا کہ اس نے جو میں برس پہلے خبر دی تھی۔ ماموا اس کے
 یہ کسی کھلی کھلی تائید ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گنہ گاری کے زمانہ میں کھلے غفلتوں میں براہین احمدیہ
 میں مجھے خبر دیدی کہ میں مجھے مدد دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اور

مرحمت کر نوالوں کو نامراد رکھونگا پس ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمایاں تاہد ہے اور کیسا کھلا نشان ہے۔ کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی شیطان کو کہ ایک گناہی کے وقت میں ایسی خبر دے اور وہ پوری ہو جاوے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس خبر کو روک نہ سکے۔ پھر چوتھی یہ شرط تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ یہ شرط بھی صفائی سے طے ہو چکی کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے پس ان کو جواب دیا گیا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی زبان سے فرماتا ہے فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔ پہلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھینگا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا۔ اور وہ جواب دینگے کہ اے میرے خدا! اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہو گا کیونکہ تو عالم الغیب ہے۔ میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رموز مانو۔ میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک کہ میں ان میں تھا۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو تو ان پر گواہ تھا۔ مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اب ان آیات کا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دینگے کہ جب تک میں زندہ تھا عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ پس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں۔ پھر مواء اس کے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد پندرہ خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا! جب تو نے مجھے وفات دیدی اُس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں۔ پس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے

۱۵

دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے۔ تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے۔ اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور چالیس برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ پس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لائے تو بلا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا۔ اور عیسیٰ اس کی مدد کے لئے آسمان سے آئیگا۔ بلاشبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے۔ پھر جب ہم دس مختلف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخر کار یہ کہتے ہیں کہ بعض پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ جیسے کہ آتھم کی پیشگوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب آتھم کہاں ہے؟ اس پیشگوئی کا تو حاصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ بچے کی زندگی میں ہی وفات پا جائیگا۔ سو آتھم وفات پا گیا۔ اور میں اب تک زندہ ہوں۔ اور وہ پیشگوئی شرطی تھی۔ یعنی میعاد اس کی شرط سے وابستہ تھی۔ پس جس حالت میں آتھم پیشگوئی کو سن کر ڈر رہا تو اس نے اس شرط کو پورا کر دیا۔ اس لئے چند ہمیشہ اور مہلت اس کو دی گئی۔ افسوس کہ ایسے اعتراض کرنے والے اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو یونس نبی نے پیشگوئی کی تھی اس کے ساتھ تو کوئی شرط نہ تھی۔ جیسا کہ یونس نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ تاہم وہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں یعنی وہ پیشگوئیاں جن میں کسی پر عذاب نازل ہونے کا وعدہ ہو وہ خدا کے نزدیک ہمیشہ توبہ کی شرط سے یا صدقہ و خیرات کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں یا خوف کی شرط سے مشروط ہوتی ہیں اور توبہ اور استغفار اور صدقہ و خیرات اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے ساتھ ان پیشگوئیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے یا بالکل ٹل سکتی ہیں۔ ورنہ یونس نبی نہیں ٹھہرتا کیونکہ اس کی قطعی پیشگوئی خطا گئی۔ خدا کے عذاب کے ارادے جو کسی مجرم کی نسبت ہوتے ہیں صدقات و خیرات دعا سے بھی ٹل سکتے ہیں۔ اور مجرد خوف سے بھی ٹل سکتے ہیں۔ پس جو پیشگوئی عذاب پر

مشکل ہو اس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی شخص کی نسبت عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے جس ارادہ کو کسی نبی پر اس نے ظاہر بھی کر دیا ہے پس کیا وجہ کہ وہ ارادہ اُس حالت میں تو صدقہ خیرات اور دعا سے ٹل سکتا ہے کہ جب کسی نبی پر ظاہر نہ کیا گیا لیکن جب ظاہر کیا گیا ہو تو پھر ٹل نہیں سکتا۔ یہ خیال سراسر بیوقوفی ہے۔ اور اس میں تمام انبیاء کی مخالفت ہے ماسوا اس کے بعض پیشگوئیاں محفل بھی ہوتی ہیں۔ اور بعض متشابہ ہوتی ہیں جو بعد میں اُن کی حقیقت کھلتی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض وقت کسی پیشگوئی کے معنی کرتے ہیں ایک نبی کا اجتہاد بھی خطا ہو سکتا ہے جس سے کچھ ضرر نہیں۔ نبی کے ساتھ بھی بشریت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارہ حواری بہشت میں بارہ تختوں پر بیٹھیں گے۔ مگر یہ بات صحیح نہ ہوئی۔ بلکہ ایک حواری مرتد ہو کر جہنم کے لائق ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہونگے کہ میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ یہ بات بھی صحیح نہ نکلی اور کئی اور پیشگوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باعث اجتہادی غلطی کے پوری نہیں ہو سکیں۔ غرض یہ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ اور میری پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صبر اور صدق سے شے والا ہو تو ایک لاکھ سے بھی زیادہ پیشگوئیاں اور نشان میری تائید میں ظاہر کئے گئے ہیں۔ پس سخت کینگی ہے کہ ہزاروں پیشگوئیوں سے جو پوری ہو چکیں کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اگر ایک سمجھ نہ آ سکے تو اُس کو نشانہ اعتراض کا بنا دیا جائے اور شور ڈال دیا جائے اور اسی پر تمام فیصلہ کر دیا جائے۔ میں اُمید رکھتا ہوں اور یقین کا ہے کہ اگر کوئی شخص چالیس روز بھی میرے پاس رہے تو کوئی نشان دیکھ لیگا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اس قدر طالب حق کے لئے بس ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

الراحم میرزا غلام احمد قادیانی

حاشیہ

مجھ سے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے آج ۱۲ ستمبر ۱۹۶۲ء کو بذریعہ ایک خط کے دریافت کیا ہے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ ذوالجہادھا تغرب فی عین معصیۃ۔ پس واضح ہو کہ آیت قرآنی بہت سے امراء اپنے اللہ کو مکتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے۔ لیکن وہ معنی جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت صح اپنے سابق اور لاحق کے سیح موعود کے لئے ایک پیش گوئی ہے اور اس کے وقت ظہور کو مشخص کرتی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیح موعود بھی ذوالقرنین ہے کیونکہ قرن عربی زبان میں صدی کو کہتے ہیں۔ اور آیت قرآنی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وعدہ کا سیح جو کسی وقت ظاہر ہوگا اُس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا دو صدیوں پر مشتمل ہوگا چنانچہ میرا وجود اسی طرح پر ہے۔ میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں خواہ بھری خواہ سچی خواہ بکر یا جیتی اس طو پر اپنا ظہور کیا ہے کہ ہر جگہ دو صدیوں پر مشتمل ہے صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظہور ختم نہیں ہوئے۔ غرض جہاں تک مجھے علم ہے میری پیدائش اور میرا ظہور ہر ایک مذہب کی صدی میں صرف ایک صدی پر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے۔ پس ان محضوں سے میں ذوالقرنین ہوں۔ چنانچہ بعض احادیث میں بھی سیح موعود کا نام ذوالقرنین آیا ہے۔ اُن حدیثوں میں بھی ذوالقرنین کے یہی معنی ہیں۔ جو جس نے بیان کئے۔ اب باقی آیت کے معنی پیش گوئی کے لحاظ سے یہ ہیں کہ دنیا میں دو قومیں بریں ہیں جن کو سیح موعود کی بشارت دی گئی ہے۔ اور سیحی دعوت کے لئے پہلے انہیں کا حق ظہور پایا گیا ہے۔ سو خدا تعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ سیح موعود جو ذوالقرنین ہے اسی میر میں دو قوموں کو پائے گا۔ ایک قوم کو دیکھ گیا کہ وہ تاریکی میں ایک ایسے بدبودار چستے پر بیٹھی ہے کہ جس کا پانی پینے کے لائق نہیں اور اس میں سخت بدبودار کیچڑ ہے اور اس قدر ہے کہ اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ یہ عیسائی قوم ہے جو تاریکی میں ہے جنہوں نے سچی چشمہ کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کیچڑ میں ملا دیا ہے۔ دوسری میر میں سیح موعود نے جو ذوالقرنین ہے ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں اور آفتاب کی دھوپ اور ان میں کوئی اداس نہیں۔ اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی تو حاصل نہیں کی اور صرف یہ حصہ ملا ہے کہ اس سے بدن ان کے جل رہے ہیں اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے۔ اس قوم سے مراد مسلمان ہیں جو آفتاب کے سامنے تو ہیں مگر بچر جلنے کے اور کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی ان کو تو حید کا آفتاب دیا گیا مگر بچر جلنے کے آفتاب انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی۔ یعنی دینداری کی سچی خوبصورتی اور سچے اخلاق وہ کو بیٹھے اور تعصب اور کینہ اور اشتعال طبع اور درندگی کے چلن ان کے حصہ میں آگئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

اس پیرایہ میں فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے آئیگا جبکہ عیسائی تاریکی میں ہونگے اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کچڑ ہوگا۔ جس کو عربی میں حماً کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ہاتھ صرف خشک توحید ہوگی جو تھسب اور زندگی کی دھوپ سے جلے ہونگے۔ اور کوئی روحانیت صاف نہیں ہوگی۔ اور پھر مسیح جو ذوالقرنین ہے ایک تیسری قوم کو پائیں گے جو مابوج ماجوج کے ہاتھ سے بہت تنگ ہوگی اور وہ لوگ بہت دیندار ہونگے اور ان کی طبیعتیں معاد قند ہونگی۔ اور وہ ذوالقرنین سے جو مسیح موعود ہے مدد طلب کرینگے تا یا جوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں اور وہ ان کے لئے مسدود ٹھن بنا دیگا۔ یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں ان کو تعلیم دے گا۔ یا جوج ماجوج کے حملوں کو قطعی طور پر روک دیگا۔ اور ان کے آنسو پونچھے گا۔ اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا۔ اور ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مجھے قبول کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ اور اس میں صریح طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے۔ پس مبارک وہ جو ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھے۔ قرآن شریف کی یہ سنت ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیاں بھی کیا کرتا ہے کہ ذکر کسی آدمی کا ہوتا ہے اور اصل غشاو آئندہ زمانہ کے لئے ایک پیشگوئی ہوتی ہے جیسا کہ سورۃ یوسف میں بھی اسی قسم کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر تو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے مگر اس میں یہ مخفی پیشگوئی ہے کہ جس طرح یوسف کو اہل بھائیوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا مگر آخر میں یوسف ان کا سردار بنایا گیا۔ اسلئے بھی قریش کے لئے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کے گدے سے نکال دیا۔ مگر وہی جو رد کیا گیا تھا ان کا پیشوا اور سردار بنایا گیا۔

بڑا تعجب کا مقام ہے کہ اس قدم باد مسیح موعود یعنی اس عاجز کی نسبت قرآن شریف میں پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں مگر پھر بعض ایسے لوگ جو اپنے اندر بصیرت کی روح نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مسیح موعود کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ لوگ ان عیسائیوں کی طرح ہیں جو اب تک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بائبل میں کوئی پیشگوئی نہیں۔

چشم باز دگوش باز دایں ذکا خیر و ام از چشم بندہ خدا
این گمان از تیر ما پر ساختہ حید نزدیک است دور انداختہ

راقم۔ میرزا غلام احمد قادیانی